

هاين فحصر

منتروعات

اسئلته

قبل ايران

كانت خائفه

(اشكاليات حركة التحرر الغزني)

p 1900 - 21500

تقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن المسلمون ، خيل للبعض منا أننا بين خيارين لا ثالث لهما ،
فإما الإقتراب من فصائل حركة التحرير العربية ، أو القطع معها
نهائياً . وفي حين أن الكثيرين ممن قطعوا كان قطعهم عملياً معادلاً
للانسحاب الذي أفاد منه الأعداء أولاً ... فإن قلة قد اختارت
القطع دون أن تقع في الفراغ ..

لقد كان بإمكاننا أن لا نكون عرضةً لهذين الخيارين حصراً ،
وإن يكن اختيار القطع قد وفر للانسحابيين فرصة البقاء خارج
عملية الحساب عندما بلغت حركة التحرير العربية أزمتهما ، دون أن
يعفيهم ذلك من مسؤولياتهم عن كثير من سلبيات المرحلة .. فإن
الذين اختاروا الإقتراب يحسون بأنهم مشمولون بالحساب ، وبعضهم ،
ممن كان اختيارهم التزاماً بالأهداف والمهام المشروعة دون غيرها
يشعرون بأنهم أقرب إلى موقع الشاهد منهم إلى موقع الحساب ، وإن
اختيارهم يعطيهم أهلية خاصة لهذه الشهادة ، سواء لصالح حركة
التحرير أو عليها ، وجدارة في سؤالها والسؤال عنها ، دون أن
يكون ذلك امتيازاً ... بل هو عبء في النهاية .

من هنا فإن هذا الكتيب لا يريد الوقوع في التبسيط ليعتبر
نفسه « نقداً ذاتياً » خاصة وأن ذلك قد يفهم منه أنه نوع من
الموافقة المتأخرة على الخط السلبى المروبي الذي كان يطمح أو
يطمح بأن يحدد مسار العمل الإسلامى .

دار التوجيه الإسلامى

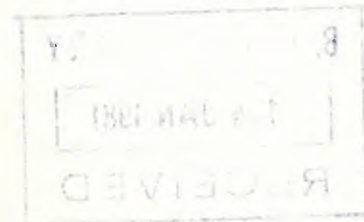
بيروت - كويت

بيروت خندق العميق ملك عسيران

هاتف : ٢٩٢٨٧٢ من ٠ ب : ١٤/٥٢٤٨

كويت - صليبيخات من ٠ ب : ٣١٠٣٣

هاتف : ٤٢١٧٧٤ - ٨٧٤٨٨٣

وإذا كنا لا نرفض المكايرة صفة أو مسلكاً فإننا نقر بأن
اختيارات عدد منا لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية ، وبالمقاييس
الإسلامية ذاتها .

وإذا كانت النية ، مهما خلصت ، لاترفع المسؤولية ، فإن
الهروب ليس مبرراً بالأصل ، حسنت النية أم ساءت .

ويبقى أن الكثير مما وقع فيه حسنو النية من التباسات ، إنما
كان في معرض الرد على الخط الهروبي وبتأثير منه .. ويبقى هذا
الخط مرفوضاً ومداناً ، قبل ثورة الإسلام في إيران وبعدها .

لقد كتبت موضوعات هذا الكتيب ونشرت في عدد من
الصحف اللبنانية - أكثرها في السفير - على مدى سنة ونصف
السنة من عمر الثورة الإسلامية في إيران ، في محاولة لم تكن متيسرة
قبل هذه الثورة ، لطرح كل الأسئلة التي كان محرماً طرحها ،
وجاءت الحرب اللبنانية لتؤكد على ضرورة المجاهرة بها ، ثم
جاءت الثورة الإيرانية ، فانحلت عقدة الخوف من التخوين ،
وأصبح الكثير من الأسئلة يتضمن إشارة ما - قوية أو ضعيفة -
إلى جوابه .

بتركيز شديد تريد هذه الصفحات أن تقول : إن كل كلام
عن إمكانية الإسلام أو غيره في هذه المنطقة أصبح الآن موصولاً
بالمثال الإيراني ، سلباً أو إيجاباً ، ولقد انتهى عهد المصادرة
بالرجعية والتقدمية بعد ثورة المستضعفين .

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا يحمل علينا
إصراراً حملته على الذين من قبلنا » (١) . هاني فحص

أوائِلُ الأسئلة

لسبب ما .. قد يكون إيران أو الحرب اللبنانية أو غيرها ،
أخذت تنحسر موجة الإرهاب التي عاينناها طويلاً ، يوم كنا ،
قولاً وكتابة ، أمام خيار واحد وحيد ، الأمثلة ، التي قد يعترينا
وهم العافية فنلانسها بتغيير في الشكل أحياناً ، لنقترب من واقعنا ،
ولو شكلاً .. فنسقط .. ولا يبقى من بديل سوى الصمت ،
الصمت حد العمى ، ضماناً للنجاح في الصف الوطني ، رغم أن
الكثيرين قد لا يساعدتهم تركيبهم الفكري وأمانتهم على استظهار
الأمثولات .

لماذا كان ذلك سهلاً ومتوقفاً باستمرار في فكرنا عموماً
والسياسي منه خصوصاً ؟

قد يكون تفسير ذلك ، هو أن الإنخراط « المذهبي » ، فكراً
وسياسة ، يتم دائماً على هامش حركة التاريخ ، أو في ذيلها ، على

جلد الشعب والأمة والمجتمع والجاهير .. ألخ . لا في عمقها حيث شروط الفعل الثوري ، تتشابك وتفترض منهجية علمية تتجانس معها ولا تجافها ، لتكون علمية ، وحيث قوانين « الحركة » ، تاريخها ومؤثراتها في حالتنا العربية واضحة الخصوصية حد الصراخ .

إن الإنخراط المذهبي اللعين لإياه ، يستدعي أجهزته القمعية أيضاً ، ونوعاً من محاكم التفتيش الخاصة به ، بما تقتضي من قدرات وقرارات .. الخوزقة والإحراق وصبوك الغفران ألخ . والعلامة الفارقة الوحيدة هنا ، هي أن محاكم التفتيش الحديثة تخرج من الدين في مثاله السكوني التبريري والقمعي في النتيجة .. ذلك المثال الذي لا ترى غيره ، لأن « الخواجة » لم ير غيره .. تخرج منه بهاجس ضرورة التباين معه .. فتقع في التجانس ، إذ تأخذ منه ما هو مرفوض فيه أصلاً ، بل ومفترض أن يكون مبرر الخروج عليه .

* * *

دون الوقوع في وصف تاريخ هذه المحاكم التي ابتدأت تنقض تاريخها ، يجب التأكيد على أمر بالغ الخطورة ، وهو أن الذين يعلنون فرحهم لهذه الحال التي وصلنا إليها ، مدينين بذلك كله لإيران والحرب اللبنانية وغيرها .. يهمهم أن يؤكدوا أنه ليس في نية الضحايا أن تتأثر ، علماً بأنهم لا يرتاحون إلى هذه التسمية « ضحايا » كثيراً ، بل يعتبرون أن مرحلة قد انقضت أو شارفت لتبدأ مرحلة أخرى قد يكون لها « استباعاتها » أيضاً .. وليست

هذه دعوة لشراء الأسهم والسندات ، بقدر ما هي رغبة لتأسيس « المزيج » .. مع الإصرار على أن هناك عموداً فقرياً في المسألة .. حوله ومتصلة به ، بادئة منه ، تبدأ المشاغل والموم ، ثقافة وسياسة ، وكل ابتعاد عنه ، أو محاولة للإنصال به من خارجه هي ذهاب في ظلام آخر .. كالذي كان .

* * *

من التعميم إلى التحديد

ألم يكن مفترضاً ، في التاريخ العربي الحديث ، أن يتولد فكر قومي ينجو من أمراض التغريب ، ويسعى إلى التطابق مع الذات ؟ بدل أن يحشرها في أوصاف غيرها ... حيث الأمة العربية ، تكويناً ، والقومية العربية وعياً لهذه الأمة في واقعها ومصيرها ، تفترض مقداراً كبيراً من التمايز مع الغير ، وفي وعي هذا التمايز تكمن شروط النهوض .. الأمر الذي لم يحصل ، فظل نهوضاً في نجاحه وكيواته معاً ، مفصولاً عن ذلك الوعي باعتبار أنه لم يكن وعياً للذات بقدر ما كان وعياً بالآخر ، وسعياً إلى التماثل معه .. وصفاً ... حيث أخضع تاريخ المسألة القومية العربية لمعطيات تاريخ آخر ، مما استدعى بالتالي « الحزب » الذي لم يكن عربياً على العموم ، وتحديداً في عملية الاستبدال التي مارسها . وإذا كان تاريخ الأمة العربية ، هو تاريخ الأمة ، فإن النخبة كانت الإستجابة ولم يكن

تميزها عن المجموع أكثر من تميز وظيفي، لم يمكنها من الانفصال عن ذلك المجموع إلا عندما كانت تصر على السقوط ... » وإنما اجماع المسلمين والعدة ليوم الدين العامة من الناس ، فليكن صفوك إليهم وميلك معهم .. من عهد علي بن أبي طالب (ع) إلى مالك الأشتر .

إن عملية الاستبدال التي حصلت جعلت « الحزب » نجبة مفصولة عن المجموع والتاريخ تبعاً وبالضرورة ، كان الحزب مترجماً مما استلزم حالة من التجويف لم يكن معها جائزاً للقوميين أن يقعوا في الشعور بالدونية ، رغم النشاط اللفظي المكثف والذي حاول أن ينفي ذلك فلم ينجح .

• • •

بوضوح أشد ...

أليس أكثر من مجرد الخطأ ، ذلك الذي ارتكب في حق أمتنا وأتى متناغماً مع متطلبات الثورة المضادة ، الممتدة في تاريخها ؟

أنها كانت تقاس على غيرها .. « حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل » .. على تميزها . فيغض الطرف عن مميزاتها الكبيرة والصغيرة معاً ، والتي بمجموعها تشكل نسيجها وتحدد مسار تاريخها . وتفتح العيون والأقلام على العام ، الذي يكاد لعموميته ، أن يصبح ثانوياً . حتى وقفنا من إنتاجنا الفكري والكثير من أدبياتنا الثورية ، على

أمة لا تكاد تشبه أمتنا في شيء . وعندما كان يشتد نزوعنا إلى التواصل مع تراثنا ، في محاولة لتحقيق الذات ، مشروعة هدفاً واتجاهاً ، خاضعين في ذلك ، للعلمي والموضوعي في قوانين الحركة والتطور ، كان مثقفونا ، والثوريون منهم خاصة ، يقدمون لنا تشكيلاً لتاريخ وتراث مشطوب ، حتى اعترانا ، ولفترات طويلة ، شعور بأننا نركب مخاطرة جسيمة ، إذ نقدم على النهوض الثوري ، بكل الضرورات الوطنية والاجتماعية التي تفرضه ، من واقع الوهم الراسخ بأن ثورتنا خيارها أن تكون بلا تاريخ ؟

وإذا ما كان الإسلام ، قد كون الإطار الذي نمت فيه وتبلورت من خلاله شخصية أمتنا ، فقد كادوا أن يوقعونا في الحتم القاطع ، بأن الإسلام هذا لا يمكن أن يشكل تاريخاً لثورة تستمر متواصلة معه . ومن الطبيعي أن يحصل هذا الإشكال إذا ما قدم تاريخ أمة ما ، لأجيالها ، على أنه مجموعة الاستثناءات المرذولة ، في حين تكون قاعدة هذا التاريخ قد غطيت بالمزيد من لهفات التقليد والتغريب والقياس الخاطيء ، منطقاً وواقعاً .

ومن يستطيع ، وهو يصر على المعاصرة ، ويحمل هموماً مستقبلية ، أو يدعيها ، أن يرضى لنفسه ولأمته تاريخاً شواهد تلك القائمة الطويلة من المظالم والخianات ، والبنى السياسية المهترئة في التاريخ الإسلامي ؟؟

لقد أتاحت هذه الحالة من عدم الرضا العام ، في ساحة الثورة وإطارها الجماهيري الفرصة أمام الكثير من الأطروحات الثورية

شكلاً ، تستمر في عملية الشد والإبعاد خارج التاريخ ، متيحة بذلك ، وبنفس القوة ، لقوى التحجر والجمود والإستمرار معاً ، أن ترفع عقبرتها بالدعوة المشبوهة إلى الهجرة من الحاضر باتجاه الماضي .. اتجاه القبول به ، قبولاً بمساوئه أكثر منه قبولاً بمحاسنه .

الثوريون الحقيقيون ، وحدهم كانوا يحسون بوطأة المشكلة . يصرون على التقدم ، ويرون في الأصالة شرط المعاصرة .

وإذا لم نذهب بعيداً ، فقد كان من أمثولات الثورة الفلسطينية ، أنها شكلت مدخلاً لتصحيح هذه الوضعية . وفي إصرارها على الإستقلال والتميز ، حتى ضمن علاقاتها وتمثلها العام ، مع حركات التحرر الأخرى في العالم ، شكلت تاريخاً لقراءة جديدة في تاريخنا القديم والحديث على السواء .. فاستطعنا أن نقرأ ثورة العشرين في العراق وثورة الجزائر ومقدماتها ، بل وحاضنها الفكري في الثلاثينات .. ألخ وأصبح لدينا شعور مطمئن إلى أننا في توجهنا الثوري نحو الأرض والإنسان ، نحو الوحدة والتحرير والعدالة ، لسنا مقطوعين من زمان غير زماننا أو تاريخ غير تاريخنا ، بل مستندون إلى تراكم طويل واع من الحركات الثورية في الماضي البعيد والقريب على السواء ... هذه الحركات التي كان الإسلام وما يزال أملاً لها وأباً .. ومن هنا ... عندما يفاجئ الشعب الإيراني الكثيرين بثورته ، لا يفاجئنا نحن ، بل يضيف تأكيداً جديداً أو كبيراً إلى قناعتنا بأن الأصالة شرط المعاصرة ، وبأن الإسلام ليس مرحلة ، أو حالة في تاريخ تنقضي بانقضاء لحظتها ،

لتخلي مكانها تماماً ، لما يعاكسها أصلاً واتجهاً . بل هو إمكانية إمتداد واتصال أيضاً ، تنقلها إلى الفعل ، إلى حيز الواقع ، واقعنا أيضاً ، ضرورات كامنة ، لا في الإسلام كبناء فكري وحسب ، بل في الواقع نفسه .. وبأنه - وهذا مهم جداً - شرط التعامل الصحي مع الآخر ، يبدأ من الذات ليعود إليها في حركة تحكم نتائجها وتحدد الحركة داخل الذات نفسها لا العكس .

إننا هنا نعترف .. بأننا مع الثورة الإيرانية ، بمميزاتها وخصائصها ، قد أقلعنا وإلى الأبد عن الوقوع في وهم الإنقطاع عن تاريخنا بحجة أن استدعائه يتنافى مع إرادة التقدم ، بذلك نكون قد وضعنا حداً لدعوة الهجرة إلى الماضي ... وأصبحت لدينا قناعة قاطعة بأن أفضل علاقة تقيمها أمة مع تراثها ، هي أن تضيف إليه ، لا أن تعيش عليه .

• • •

ولعله أكثر من خطأ . وقوع قوانا الثورية في مفهوم التخلف كما أريد له أن يسود (١) .. من هنا أو هناك .. الغير في كل حال .. آخذاً في اعتباره مقياساً واحداً في التحديد .. إما مقياس الإنجاز في المستوى التكنولوجي .. والتحديث بالمفهوم الغربي نفسه ... وإما مقياس التغيير ، الذي قد يكون مطلوباً ، بل هو مطلوب ، ولكنه ليس كافياً ، في علاقات الإنتاج ... ألخ .. مغفلاً بذلك - أي مفهوم التخلف والتقدم - أن لكل أمة ، أو لبعضها ، كأمثنا مثلاً ، مفهومها الخاص للتخلف والتقدم ، والذي لا بد ، علمياً ، من

أن يكون منسجماً مع بنيتها الداخلية وشروط تكوينها وتطورها ..
بذلك لا يعود هذا المفهوم محايداً ، وإن كان يحفظ بموضوعيته ،
وموضوعيته في حالتنا تقتضي أن نعتبر أن الإطار الروحي والتكويني
النفسي والثقافي والعاطفي أيضاً ، في شخصية الأمة ، أساس في
القياس والحكم .. ومن هنا ، وبهذا المعيار تسقط فعلاً بعض
محاولات التحديث المحكومة بالإعتبار الخاطيء إياه ، وتأتي ثورة
الشعب الإيراني لتؤكد هذا السقوط وتبشر بنهوض جديد لمفهوم
تقدمي جديد .. قدرته على التعميم ، في منطقتنا ، لم تعد خافية على
أحد ، ولعل ذلك هو ما يفزع الكثيرين ، ويجعلنا أكثر شوقاً إلى
إنجاز مشروع الثورة في إيران .

* * *

من الأمور الواضحة في الثورة الإيرانية ، بل لعله أوضحها
على الإطلاق ، هو أن الحضور الديني الإسلامي فيها حضور
كامل ، لا حضور مشاركة فحسب .

هو حضور في مستوى القيادة التي تعطيها المرجعية صفتها
الحاسمة ، لما تعني المرجعية من اتساع المسؤولية الدينية أساساً
وشمولها ، ولما هو معروف عنها من كونها - المرجعية - محصنة من
الداخل فكرياً بشكل لا يسمح باختراقها أو التداخل معها ، إلا عن
طريق القمع .. وموقتاً ...

وهو حضور في مستوى المشروع السياسي الذي يحمل في
تضاعيفه قدراً كبيراً من رغبة التطابق مع إرادة الشعب الإيراني

وطموحاته ، وربما كان اتساع القاعدة الشعبية وصلابتها المميزة
تعبيراً عن التوافق بين هذه الإرادة وتلك الرغبة .

من هنا ، هل يعود من الجائز إعادة ما كان يقال عادة ، في
تفسير وتحليل مشاركات دينية سابقة ؟ خطأ أو صواباً ، أليس في
ذلك الكثير من التعسف ؟

وإذا كانت تلك حقيقة قد أصبحت في قوة البداة ، فإن
البعض ، مكابراً ، ما يزال يجد صعوبة في عدم الوفاء لرائه ،
ونعط تعاطيه مع المشاركات الدينية في الأحداث الوطنية ، كبيرها
وصغيرها على السواء .

لقد كانت هذه المشاركات مشغولة بهم واحد ، هو الوصول
مطلبياً أو وطنياً إلى الهدف ، أو تيسير الحركة وتكثيفها في هذا
الإنجاء ، متحملة في ذلك الكثير من المشاق والمصاعب ، ملقبة جانباً
برغباتها الفئوية ، مؤجلة ضمناً ، زمن الحساب والقسمة الإيديولوجية ،
وحتى السياسية ، ملتزمة في ذلك كله ، بضرورة الصدق الجبهوي ،
قولاً وفعلًا ، كشرط للوصول إلى الهدف العام .

في المقابل ، كان البعض (٢) مشغولاً بالحصاد الإيديولوجي ،
قبل انعقاد الحب ، معتبراً نفسه النهر الواسع والقطب الجاذب ،
الجاهز للتوسع والاستيعاب باستمرار ، وما يستجد من جداول
وسواق وآبار ، إنما هو في النهاية ، في التحليل النهائي ، في
المحصلة .. الخ مجرد إضافات إلى ذلك النهر .. المذهب .. باعتباره
المصب والمصير الأبدي ، والإطار الذي يضمن ويحكم عملية

التراكم الكمي والإنشطار والتغيرات الكيفية .. تبعاً لذلك .

من واقع هذا اليقين ، المبالغ فيه ، والغيبى في جوهره (٣) ، كان هذا البعض يصنف المشاركات الدينية تحت واحد من عناوين اثنين :

أ - عنوان الإستدراج ، والمقصود به استدراج رجل الدين إلى المشاركة والإنخراط في الحدث . والتصنيف تحت هذا العنوان يتضمن ادعاءً واضحاً بأن الطرف السياسي ، المدعي أنه الفاعل والغالب في الحدث ، قد مارس بشكل مباشر أو غير مباشر ، نوعاً من التوريط الواعي ، معتمداً على قدر مؤات من الغفلة أو « الهبل » لدى الطرف المشارك أو المستدرج « رجل الدين » .
ب - عنوان التنور ... والتنور هنا - عنواناً ووصفاً - يتساق في الذهنية السياسية التي تقرّف التصنيف ، وهي يسارية في الأعم الأغلب ، يتساق مع « المرطقة » بملولها العربي ، أي الزندقة فكرياً وسلوكياً .. لدى رجل الدين إياه .

لم يكن هذا التصنيف عفويّاً ، بل إنه يرتكز إلى حكم « واع » وجازم بأن الفكر الديني ، وإرادة رجل الدين في الوفاء لقيمه الدينية يشكّلان مانعاً يحول دون نزول رجل الدين إلى الواقع ليسهم في تغييره ، ولذا فإنه عندما يفعل ، يكون قد مارس انفصلاً ما... ويحدث أن يصير رجل الدين على انتمايه وتمسكه بالتزامه الديني دليلاً ومرشداً .. ويؤكد أن ما يحدث ليس انفصلاً ، بل هو تجاوز من جانبه ، للفوارق الإيديولوجية والسياسية والسلوكية ،

استجابة لضرورات المرحلة ، الوطنية والاجتماعية .

لقد كان هناك ، باستمرار ، قصور في الفهم والتفسير من خلال الوقوف عند تهمة المرطقة ، أو امتداح المرونة الشخصية ، حيث تصبح هذه المرونة ، المفترضة تعسفاً ، والامتدحة ، حد التشهير والإحراج ، في مفهوم الممتدح - بالكسر - مساوقة للنفاق الفكري والسقوط الأخلاقي معاً (٤) .

والسؤال ... ألم يكن من الأفضل أن يتم التماس التفسير في مرونة الفكر الديني نفسه ، والتي تجعله باستمرار يقدم الصالح العام على الهاجس الفثوي ؟ .

لو كنا قد التمسنا ذلك منذ زمن قريب أو بعيد .. لما أربكتنا الثورة الإيرانية .

(١) ولكن ما تدعوه مجتمعاتنا الغربية الحالية (نمواً) أو تطوراً إنما يعرف بمعايير أضيق ، وهي معايير وحيدة الجانب ، معايير اقتصادية : الازدياد الكمي في الإنتاج وفي الإستهلاك دون الرجوع إلى مشروع إنساني أو إلى صفة الحياة ونحن إنما نقارن اليوم ، ونصنف تسلسل المجتمعات والشعوب بحسب هذه المعايير التي تعتمد الناتج القومي « الخام » .

وهذا التعريف للنمو يستند إلى موضوعة ترى أن الازدياد الاقتصادي هو المعيار الوحيد لتقدير جميع أشكال الحياة الاجتماعية وأن هذا الازدياد لا يعرف إلا تعريفاً كمياً ، بصرف النظر عن أية غاية إنسانية وبالنبجوع التقني وحده ، ولو كان نجوماً مدمراً وبالتنظيم الاجتماعي ولو أنتج الإضطهاد والإخلاق ..

روحيه غارودي - حوار الحضارات - دار عويدات - بيروت ١٩٧٨ - ص ٤٤
(٢) قد لا يكون بعضاً بالدقة ، قياساً الحكم السياسي ، وإن كان كذلك قطعاً قياساً إلى الحكم والكيف الشعبي .

(٣) الفبيية في الفكر الديني لما يبررها في هذا الفكر أصلاً ، باعتباره في أساس بنيته أما في غيره فهي مرض قطعاً .

(٤) هل هي صدقة أن نجد من ينمى على أحد المثقفين مثلاً ، الرقيق الشيخ سابقاً ، غلظته التاريخية في الخروج من المؤسسة الدينية والزي الديني ، ومن ثم انتقاله قطعاً إلى الحزب الشيوعي ؟ ويقال : بأنه كان مفترضاً فيه أن يكون «شيوعياً» داخل المؤسسة ليتمكن من الداخل من إشاعة فكره « النفاق » وسلوكه «السقوط» . بالمعايير الدينية طبعاً .. وإذا أصبح راسبوتين أو يزيد بن معاوية ، النموذج المطلوب ... وبعد الخالق محبوب ، شيوعي ، لم ينفصل عنه وعي الذات عن وعي الضرورة ، فكان ، سياسياً في الأقل ، يرى أن المسافة التي تخلفها المذهبية الماركسية ، وهي تغريب في النهاية ، بين الماركسي في مجتمع مسلم وبين هذا المجتمع إنما تعني إلغاء لشرائط التأثير والفعالية ... ولعله بإمكاننا أن ندرج في قائمة الشواهد جملة من الأسماء والأحداث اللبنانية منها على سبيل المثال : السيد علي مهدي إبراهيم .. حركة المحرومين والإمام الصدر ، انتفاضة مزارعي التبغ الخ .. وإني أذكر هنا فيما يخصني شخصياً أنني عانيت من تصنيفي مرة هنا ومرة هناك .. دون مبرر في الحالين ...

وما زال يحضرني سؤال ذلك الرقيق في قرية جنوبية بعد محاضرة في حسيبتها : هل أنت مؤمن أو ملحد ؟ واكتشفت أنه يفترض سلفاً أنني ملحد ، وإلا فكيف يكون لدي اهتمام وطني ؟

وآخر مازحته سائلاً إن كان صائلاً .. فضحك ضحكة عريضة وغمز بطرف عينه وقال : بيناتنا أنت قابضها جد ؟

وهل هي صدقة أن يلتقي الإنطباع اليمني هنا مع الإنطباع اليساري قياساً بقياس ؟ هل هو مجرد لقاء بين انطباعين أم أن هناك أساساً واحداً لهما ؟

... لقد استنتج أحد الأصدقاء أن أحداث إيران قد تولد في لبنان ما يمكن أن يكون طموحاً إلى غط سياسي مماثل للخط السياسي الإسلامي في إيران واعتبر ذلك في منتهى الخطورة ... فالمطلوب لرجال الدين في العمل الوطني والاجتماعي في بلادنا أن يظلوا مجرد معازيم ، مدعين ، أعضاء شرف ، شخصيات وطنية الخ . وإلا فالجميع يصبح عندئذ ضد تدخل رجال الدين في السياسة !!!

أَيُّ خِصَارٍ أَيْدِيُؤَلُوجِي ...

أَيَّةُ إِسْتِقْلَالِيَّةٍ تَفَافِيَّةٍ ؟

يبدأ البعض كلامه عن الثورة الإيرانية ، منفصلاً ، ومغلفاً ،
من نقطة كونها نفياً لحركة التحرر العربي بجملة وتفصيلاً . إن
الاستقراء الكامل والمنصف لحركة التحرر العربي ، تاريخياً ورؤية
يبرر هذا النفي ، دون أن يلغي المحذور الذي يترتب عليه . إذ هو
عملية يؤدي إلى غير المقصد والمهدف ، ويتج فيما يتج عصبية
ضيقة ، مبررة بأسباب مقبولة وغير مقبولة ، من شأنها أن تلتف
على حركة التحرر العربي ، وترسخ لدى أطرها ، سلوكية تبريرية
للخطأ قبل الصواب ، مما يمكن أن يشكل أرضية لنمو أخطاء قاتلة
مستقبلاً ، ليس أقلها الوقوع في .. أو العودة إلى التبعية للأجنبي
على قاعدة من الالتزام القومي ، الذي يكف في هذه الحال عن
كونه مشروع استقلال ليصبح غطاء للتبعية .

من واقع اللقاء الكامل مع الثورة الإيرانية . ومن نية في التعامل
معه مستقبلاً طبقاً لهذا الشعور ، نرى أن الأجدى لنا هو أن نقف

عند نقطة التمايز بينها وبين حركة التحرر العربي . على أن الوقوف عند ذلك التمايز يتضمن اقراراً بمستوى من التماثل بينها ، وإلا أصبح التمايز نقياً ، وإذا لم نكن مدعويين أو معنيين أساساً بشطب هذا التمايز ، فإنا مدعوون لرفع درجة التماثل إلى حد أن ندخله في نمطية ما ، تصبح فيها الوحدة مظهراً ومضموناً هي الحكم وهي الطابع المميز ، وتظل التمايزات في حدود الجزئي والخاص . وفي كل ذلك نرانا مدفوعين ، بحكم النتائج عريباً وإيرانياً ، إلى الاقتراب نحو الثورة الإيرانية ، لأن ذلك يتساقق ثورياً مع نية وضرورة الخروج من السليبيات التي اعتورت حركة التحرر العربي ايدولوجياً وسياسياً .

والخلاصة أنه بعد انتصار الثورة الإيرانية ، في أولى مراحلها ، أصبح بإمكان حركة التحرر العربي أن تتحرك باتجاه خيارات ايدولوجية وسياسية ، لم تفعل الثورة الإيرانية أكثر من أنها كشفت عن كون هذه الخيارات ، كانت وما تزال وسوف تبقى ، شرط التماسك العربي وشرط الوصول العربي ، ودون تحقيقها تبقى الثورة العربية مشروعاً يقف عند حدود الرغبة ولا يتخطاها ، بل يجعلها قابلة للاختراق والاحباط من داخلها وخارجها على السواء .

لسنا هنا في صدد التحريض المتسرع والمبتذل ، على الخروج من علاقاتنا ، صداقة وتحالفاً ، بل إننا ، بالتحديد ، في صدد التأكيد على ضرورة المجاهرة بالاستقلال ، وفي مفهومنا أن الإستقلال لا يتطلب في واقعه موقفاً من الاعداء ، لأن العداء هو

العلاقة وهو الموقف .. إذن فالاستقلال ، ليتحقق مفهومه ، ليكون له مدلوله ، حتى اللغوي ، لا بد أن يكون استقلالاً عن الأصدقاء أولاً وبالذات .

إن هاجس الاستقلال عن الخصوم ، سابقة ، الاتحاديين التريكيين أولاً ، والمستعمرين الأوروبيين ثانياً ، قد أوقعنا في ردود الفعل التي جعلتنا ، في محاولة الرد على التريك نخرج حتى من المشترك ، أعني الاسلام الذي هو أساسنا أيضاً ، لمجرد أن الخصم يقف على أرضيته مموهاً ، فكان مشروع الرد قومياً أكثر منه قومياً ، مما جعله في النهاية يتسع لقبول المستعمر والمراهنة عليه ، وتأتي الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين شاهداً واضحاً هنا .

وعندما تحققت خيبة الأمل ، غير المبررة أصلاً ، بالمستعمر ، كان الرد القومي عليه ، امتداداً له في الكثير من ملامحه ومضامينه ، أو انفعالاً حدد المستعمر ، لا نحن ، سباته ومظاهره . وكان الخروج من الاسلام ثانية ، على نفس الطريق الذي خرج منه النظام الشاهنشاهي في إيران ، من رضا خان إلى محمد رضا بهلوي .. كان منطقياً إذن أن تسقط من يدنا إحدى أهم أوراق الاحتجاج على توجه النظام الإيراني .. بل إن الموقف القاطع الذي أسسه عبد الناصر مع إيران الشاه ، كان بلحماً مؤقتاً للموقف العربي ، محكوماً بحجم عبد الناصر الشخصي ، ولم يلبث أن انحل هذا الموقف بعد ذهاب عبد الناصر وعلى مدى سنوات قليلة ، لخلل أساسي هو

عدم استناد الموقف إلى الأرض الإيديولوجية التي تبرره وتعمقه وتعممه عربياً فتؤمن استمراريته .

في نفس الوقت ، في الخروج الثاني من الاسلام ، وضعنا في يد بعض القوى المضادة في الداخل العربي ورقة الاسلام لتلعبها وتحولها من مانع إلى ساتر لتوجهاتها ، فاستندت إلى الاسلام في معاداتها لحركة التاريخ العربي وولائها للمستعمر .

من هنا ، فإن الدعوة للاستقلال الإيديولوجي الآن ، لايجوز أن تكون أحادية الجانب ، فيصبح الرد على التحديث التشويهي خروجاً من الحداثة وانسحاباً من العصر إلى عصور أخرى ، وإذا كان هذا الاتجاه الارتدادي ، غير النهضوي محكوماً في الأساس بموقف رجعي يميني ، ويمثل في واقعه رداً على إرادة الاستقلال بالوصول بها إلى درجة من التأزيم لاحباطها في النهاية وتبرير الخروج عليها ، فإن ذلك لا يتنقص من أهمية أن يكون الاستقلال الإيديولوجي كاملاً غير منقوص . هنا نجد العذر في جانب الحركة الاسلامية في ايران ، عندما تقف أمام منظمة « مجاهدي خلق » التي لا تترك مناسبة إلا وتؤكد اسلاميتها ، فتعتبر الحركة الاسلامية أن المنظمة تمارس لوناً من الفصل التعسفي ، غير العلمي بين المادية الجدلية والمادية التاريخية ، وتعتبر الحركة الاسلامية أن اكتساب الصفة الاسلامية ، لا يمكن أن يتم من خلال تجزئة الاختيار ، بل ان الاسلام ، انتماء والتزاماً خياره الوحيد الشمول . هل يعني ذلك ، أي الشمول في قبول الاسلام أيديولوجياً ،

أن نمارس النفي القاطع لكل ما هو خارج عنه ؟ .. هنا نصبح مضطرين إلى توليد مفهوم جديد للحداثة يتصل بالفكر الاسلامي ولا ينفصل عنه ، وإذا فعل نجد أن الأساس في هذا المفهوم هو أن الاسلام ينظر إلى أي نتاج فكري بمعيارية إسلامية ، أي يراه من الداخل ، منتجاً ضمن ظروف زمانية ومكانية وشروط تاريخية تدخل في أساس بنيته ، بحيث لا تبقى بعداً برانياً فيه يسمح بنقله والتعاطي معه . أساساً وسقفاً ، كأى سلعة منتجة ومحيدة ، ومن هنا لا يجوز التعاطي معه ، اسلامياً ، إلا في حدود الابقاء على الفاصل « السميك » فرضياً ، بين المناهج .. وهكذا تستوي منهجية التعامل الاسلامي مع الانتاج الفكري الآخر ، بصرف النظر عن مصدره ، وتكون واحدة في التعاطي أخذاً ورفضاً ، سواء في ذلك منتجات البرجوازيات الديمقراطية وغيرها .

والمنهجية الاسلامية ، في هذه الحال ، وضمن الراهن أيضاً ، لن تستتبع بالضرورة قلباً للمعايير أو انقلاباً في الموقف بحيث يستوي الصديق والعدو تعاملاً ، على أن المفهوم الاسلامي للحداثة لايتأتى ، فقط ، من عملية المقايسة على الغير ، بل في الأساس يتحدد هذا المفهوم من داخل الاسلام . وإذا كان لكل فيلسوف ميتافيزيقاه الخاصة ، فإن من حق الاسلام أن تكون له ثوابته . هذه الثوابت يمكن لنا الآن ، بعد ثورة ايران ، أن نفتتح نقاشاً طويلاً حولها ، شرط أن نبدأ من البديهيات وبالمفهوم الأرسطي لإياه ، وفي تقديرنا أن أضعف الاحتمالات هو أن نصل إلى اقرار بالتعاضد . على

أن هذا الاقرار لا يعكس حاجة اسلامية بأي حال ، واما في غير الثوابت ، فان في الاسلام متسعاً للاجتهاد ، الذي لا يجوز أن يفهم في إطاره الفردي ، كاعادة للنظر افقاً في الدليل الشرعي الفرعي ، إن مؤشر الاجتهاد يذهب دائماً باتجاه العمق ، شرط أن لا نكرر أيضاً الهاجس السطحي الخاطيء ، هاجس تطوير الاسلام ليلائم العصر .. إن ذلك مدخل آخر للوقوع في ثقافة وايدولوجيا الآخرين ، يتحول معه الاسلام إلى وحدة قياس مطاطة ، تبقى نشد فيها حتى تنقطع ، أو حتى تصل إلى اسلام شاه ايران مثلاً .. أو تضغطها حتى تتحول إلى كتلة ضئيلة في قبضة بعض الأنظمة العربية .

وإذا كانت النظرية ، لا تقاس خطأ أو صواباً ، بمجرد تماسكها المنهجي وبنائها المنطقي ، بل بمعطاهها ومردودها العملي ، فان الانحياز الاسلامي الكامل لمسألة العدل الاجتماعي ، والممارسات التي تمت في هذا الاتجاه ، تعطي للاسلام شأنه في تحديد مسار حركة التاريخ والمجتمع ، بفارق يسجله الاسلام لصالحه ، وهو تحويل مسألة العدل إلى اختيار يبعدها عن الجبرية ، ويتيح الفرصة لحفظ ذاتية الانسان ، فرداً ومجتمعاً ، ضمن عملية التوجيه باعتبار أن هذه الذاتية ، إن لم تحفظ ، يصبح الغاؤها مادة قابلة للتفجر يبدأ منها الانحراف والتحريف والخروج من النقيض إلى النقيض .. وهنا يصبح بمستطاع الاسلام أن يضرب صفحاً عن المادية التاريخية دون أن يقع في الفصل التعسفي من جهة ، ودون أن يقع في تسييب حركة التاريخ من جهة أخرى .

وإذا كانت الحرية ، بمفهوم يقترب من المفهوم الليبرالي في خطوطه العامة ، هي الشرط والمناخ الذي تحفظ فيه هذه الذاتية فان تحديد الاسلام لها ، موقعاً ومسؤولية ، يشكل ضماناً دون انفلاتها أو بقائها مفتوحة على احتمالات السقوط والتوليد الدائم للازمات الخائفة والمدمرة على مستوى الفرد والمجتمع .

ماذا سيفعلون في إيران .

يقطعون يد السارق أم لا ؟

هنا بالذات يصبح الاعتراض على قطع يد السارق ، اعتراضاً على الشكل لا يبطال المضمون . لأن قطع يد السارق مضموناً هو العقوبة التي يراد لها أن تكون رادعاً يسبج حرية الفرد بعد أن تكتمل حرية المجتمع أصولاً وفصولاً .. بعد أن يترسخ العدل الاجتماعي حقاً وحاجة على قاعدة من التكافؤ وضمن دورة انتاجية موجهة .. ويصبح السلوك الفردي الخارج على السلوكية المفترضة في حالة العدل اعتداء على المجتمع وعلى العدل أيضاً .. عندئذ تصبح العقوبة احتمالاً .

في طريق الاستقلال الايديولوجي هذا تسير ثورة إيران . أو لنقل : من هنا تبدأ ثورة ايران لتنتهي في الاستقلال الثقافي والسياسي والاقتصادي مع التأكيد على أن الاستقلال الايديولوجي هو الشرط لما تبقى ، يليه ويتفرع عنه . قلنا في البداية : إن هناك تماثلاً عربياً ايرانياً ، وقلنا بأننا

مدعوون إلى رفع هذا التماثل إلى نمطية ما .. هل يعني ذلك طلباً
باختيار ايدولوجي لحركة التحرر العربي ؟

أعتقد أن ذلك مسموح لنا به . طالما أن هناك على مستوى حركة
التحرر العربي ، مشروعات ايدولوجية ، لم يحصل اليقين حتى
الآن ، نظرياً أو عملياً ، بصلاحياتها الكاملة ، فضلاً عن مدى
القبول الشعبي بها .. دعونا نعطي الشعوب هنا حقها الكامل في
القبول والرفض ، ونعتبر رفضها وقبولها حكماً ، قد يكون عفويّاً
في مظاهره ولكنه في واقعه ، ومن ضمن شروط الوعي الجماهيري ،
يملك وعيه وصدقه الذي يبقى في المحصلة النهائية أقوى دلالة
من أي وعي آخر .

إن القومي من مشروعاتنا الايدولوجية ، محكوم نشأة ،
بعوامل خارجية ومضموناً بالاشكالية الاسلامية ، حاول أن يتصالح
مع الاسلام مرة بتحويله إلى نقش تزييني على جلد الأمة العربية ،
ومرة يجعله في قاع الذات العربية في مخزن الذكريات ، وفي المتلاشي ،
من العادات والتقاليد والاعراف ، والامم ، ما يزال جاهداً ولا
يتتهي إلا إلى المزيد من الاغتراب .

وليست الثورة الإيرانية وحدها هي التي أحدثت هذه الإستفاعة ،
على الاسلام ايدولوجياً في الوطن العربي ، والتي يبدو أنها حدثت
ممزوجة بالدهشة التي تظل مرشحة للانحلال ، ما لم تكبر الأسئلة
ليبدأ البحث عن الأجوبة الكبيرة ، غير المبصرة ، غير المتعجلة ،
غير المجترأة .

والواضح أن الثورة الايرانية ليست وحدها التي أحدثت
الاستفاعة على المستوى العربي ، هناك حالة من الاستعصاء على
سيرورة تنتهي إلى نفي الذات العربية . إلى كينونة عربية تحدث
انقطاعاً عن الذات التي يفترض أن تنتهي إلى أطروحات محددة
سلفاً . ليست متوفرة ومن العسير أن تتوفر في الواقع العربي في
بعديه التاريخي والراهن .

ومن هنا نرانا مجبرين على تحسس حسن النية لدى من يعبرون
عن رغبات مشروعة بكوكبيل اسلامي ماركسي ينتهي في آخر
الشوط إلى خفي حنين .

وليس التوفيق في أي حال هو البديل المنطقي للتحريف ،
إسلامياً كان التحريف أو ماركسياً .

وإذا كان الاستقلال الايدولوجي شرط الاستقلال الثقافي بل
يستتبعه ضرورة .. فإن اشكالية الثقافة المتماثلة بين ايران والوطن
العربي تسمح للثورة الايرانية أيضاً ، وبنبرة عربية إلى حد كبير ،
أن تجاهر برفضها لنموذجين من الثقافة ، أريد لنا جميعاً أن نكون
في خيار بينها ، أو يكون الخروج من العصر ، ومن المستقبل هو
الخيار الثالث ، وإذا كان أحد النموذجين لا ينجني تحت عناوينه
فإن النموذج الآخر يبدل في هذه العناوين ، ليؤمن وصولاً إلينا ،
فنبداً معه وننتهي إلى النموذج الأول المفترض أنه قبيضه أو بديله .
إن الطبقات والقوى التابعة التي نمت في أحضان الاستعمار ،
وتولدت لديها طبقاً لموقعها الرغبة الملحة في التطابق مع المستعمر

ثقافياً ، استحضرت النموذج الغربي ، غير أنها ، وبمقتضى تكوينها ونزعتها إلى التعالي حصرت التعاطي مع الثقافة الغربية بها . وعندما حاولت قوى التغيير أن تقدم بديلها الثقافي لم تستطع أن تخرج عن ذلك النموذج إلا بالاسم وطبقاً لالتزامها أيضاً ، كان لا بد لها أن تسعى إلى تعميمه كما تقتضي مسؤولية التغيير .. فعملت على إدخاله قسراً إلى البنية الثقافية الشعبية العامة التي ظلت بنسبة عالية مستعصية على ذلك النموذج رغم التحسينات التقدمية التي أدخلت عليه . ذلك لأن الاحساس بالغربة ظل في عمق التكوين الشعبي .

إلى ماذا انتهينا ؟

انتهى الشعب الإيراني إلى اليقين بأن الثقافة الإسلامية هي الضمانة الوحيدة للإحتفاظ بالشخصية وهي الناتج الطبيعي للاستقلال الايديولوجي والمدخل الوحيد أو نقطة التوسط بين الاستقلال الايديولوجي والاستقلال السياسي .

إننا إذ نبدأ من الأصل بهذا المستوى من الجرأة ليس في نيتنا القمع .. ولكن في ذهننا سؤالاً كبيراً .. لماذا حركة التحرر العربي ، لم تستطع حتى الآن ، بمجملها ، ولندع الاستثناءات جانبا ، أن تشكل المعادل السياسي للجماهير العربية ؟

بل أعطت للقوى المضادة ، ومثلها الحاضر الآن السادات ، فرصة للطموح أن يشكل هذا المعادل .. طموح في النهاية محكوم بالفشل ..

ولكن فشله لا يكفي لنا زاداً ووقوداً لمعركتنا ، لأن الفراغ يبقى احتمالاً ثالثاً ووارداً ، وهو ما عايناه .. خاصة بعد ذهاب عبد الناصر .. الذي كان احتمالاً قوياً .

ثم السؤال الذي يتفرع أو يضارع ذلك السؤال الكبير ، من أين نبدأ ؟ من الايديولوجية .. حتى لا تبقى المسيرة الثقافية والسياسية فريسة سهلة للنقد والنقد الذاتي الذي لم ينته حتى الآن إلى التصحيح بقدر ما كان تبريراً !

الإسلام والتنظيم العربي

بصرف النظر عن العوامل الموضوعية الثابتة في نسيج المجتمع العربي ، والمميزة له تكويناً وحركة ، والتي تشكل مانعاً يحول دون انتاج التنظيم العربي ، بنفس المقاييس والموصفات التي حددتها نظرية التنظيم « النازية والفاشية والماركسية » فان التنظيم العربي عامة ، من أي مصدر نظري تحدر ، ما يزال يفتقر إلى كثير من شروط التماسك في بنيته التنظيمية ، مما يجعل التماسك النظري - على تقدير توفره - عرضة للخلل .

لعل باستطاعتنا أن نضيف إلى العوامل الموضوعية التي تحول دون إنجاز البنية التنظيمية المتماسكة للتنظيم العربي ، عاملاً مرحلياً ، هو كوننا في هذه المنطقة من العالم نخوض - مجتمعين - معركة « تحرر وطني » تحتم على التنظيم أن يظل محكوماً بضرورة بقائه مفتوحاً على الجماهير من جهة وعلى التنظيمات الأخرى من جهة ثانية ، إذا كان الانفتاح على الجماهير ضرورة حياتية ، بصرف

النظر عن مدى جدواه ، فإن هذا الانفتاح الاجباري على التنظيمات الأخرى ، والذي يأتي العمل الجبهوي بعض الأحيان تعبيراً عنه ، بصرف النظر عن مدى جديته ، أو عمق العلاقات التي تنشأ داخله ، يفسح المجال — أي الانفتاح — لعدد من الالتباسات والخلط النظري الذي أزم من وأصبح معتاداً ، إلى حدبات معه يشكل ظاهرة مرضية ، تظهر أعراضها على نمط العلاقات القائمة بين سائر الأطراف والحوار الدائر بينها .

ربما كان السبب في ذلك هو أن التنظيم العربي ، مهما نما تنظيمياً ، فإنه لم يستطع أن يخرج عن كونه من حيث « الحجم » استثناء على القاعدة ، يظهر عريضاً في بعض الحالات ، أو في فترات محدده ، فترات المد ، أو يكون من الأساس ويبقى في حدود النخبة ، أو يعود بعد المد إلى الانحسار لينحصر في النخبة من جديد .

يكاد هذا التلخيص أن يكون وصفاً لحالة ثابتة في التنظيم العربي ، ربما حدث أن تبدلت مرة ، كما في المشرق العربي في أوائل الخمسينات ، بعد احتلال فلسطين ، حيث ظهرت للمرة الأولى درجة من التطابق الموقت بين بعض الأطر التنظيمية وبين الوضع الجماهيري من حولها . وتكررت المسألة مع عبد الناصر الذي لم يكن تنظيمياً ، ومع الثورة الفلسطينية التي كان من مميزاتها أنها لم تشبه التنظيم العربي نشأة واطار عمل فكان ذلك أحد العوامل التي أثرت إيجابياً في استقطابها ، ثم لما قاربت الثورة الفلسطينية أن

تصبح تنظيمياً أو قريباً منه لأسباب خارجية أكثر وداخلية أقل ، بدأت تمثل للقانون العام لتعاني ما عاناه غيرها ، وقد لا تصل إلى ما وصل اليه تماماً بسبب أن فلسطين هي قاعدة الاستقطاب الثابتة . ولعله بإمكاننا أن نبدأ من هذه النقطة تفسير التلويح الدائم « بالدولة الفلسطينية » العتيدة كمشروع لإعادة المقاومة الفلسطينية إلى دائرة الامتثال للقانون العام وإلى موقعها في صف الاستثناء العربي .

إن حكمنا بأن التنظيمات العربية هي مجموعة استثناءات على مجموع الأمة ، لا يعني أننا نريد المس بدعواها أنها تحمل هموم القاعدة وتطلعاتها ، وأن ذلك كاف — في قناعتها — ليكون تطابقاً . ولكن بقاءها استثناء يعني أن التطابق في الهموم المجردة قد أوقعها في الالتباس ، فلم تستطع أن تتلمس خطورة الفصل بين الهم والهدف وبين المدخل الايديولوجي إليها ، مما يجعل التطابق المنظور أقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الضرورة أو الحتمية . ويرشحه باستمرار للانفصال ولا يضمن استمراره .

إن هذا الانفصال نراه حادثاً على الدوام ، وإن بدرجات متفاوتة بين بلد عربي وآخر من حيث السعة والوضوح ، ولكنه يصبح ساطعاً عندما تلوح في الأفق علامات بديل محتمل، وحتى في حالات الاحباط وانسحاب البديل « المشروع » من التداول كانت جماهيرنا العربية ، قاعدتنا ترى في ذلك تأكيداً لتوجهها ، مما يعني أن انهماكها في إيجاد البديل متأت عن بعد عقيدتي ثابت في بنيتها، فلا تغير من اتجاه ارادتها في الانفصال إذا ما حدث أن

أحببت في مرحلة من المراحل .

إن هاجس الانفصال عن مشروعات التنظيمات العربية ، والانخراط في البديل ، له تعبيراته اليومية في الحياة العربية ، التي تكاد تبدو من خلال هذه التعبيرات وكأنها حالة تحضير دائم لتلقي البديل واستيعابه . وحتى نكون على بينة من أمرنا فإننا مدعوون إلى قراءة ميدانية لثقافة الجماهير العربية . خارج الأطر الضيقة لما يمكن تسميته حالات شاذة من الوقوع في الثقافة الأجنبية ، كانت وما تزال تعاني من غربتها وعزلتها ومن حالة الاستعصاء الذي تواجهها به القاعدة ، وإن كان يحدث أحياناً كثيرة أن هذه القاعدة توهم الثقافة الأجنبية بأنها بلغت حداً من الاختراق للسياج الثقافي الشعبي ، وقدرت من التغلغل في الذهنية الجماهيرية ، ثم لا يلبث أن يأتي شهر رمضان أو عاشوراء حتى تأخذ القاعدة أماكنها وتصطف خلف القرآن والسيرة وكرבלاء ، تستعيد تمايزها لغة وسلوكاً وموقفاً وتؤكد إرادتها في الانفصال ولا يبقى أمام التنظيم العلماني إلا أن يتدارك وضعه في الحالة العامة للقاعدة ... عندئذ يسيل الكلام تأكيداً على انعدام التناقض في الجوهر بين فكر التنظيم وبين الإسلام .. هذا في حالة الارتقاء ، أما في حالة المرونة المفترض أن تكون محكومة بقدر أكبر من الوعي السياسي فإن قصارى عضو التنظيم المندھش بحالة القاعدة أن يؤكد تميزه بالتمييز بين مستوى رجعي في فهم الإسلام والتعامل معه وبين مستوى آخر تقليدي . ولأن الجوهر واحد . أو لأن في الإسلام جانباً تقديمياً ! تضيق مساحة

التمظهر التنظيمي عند البعض الذي ينشد رضى القاعدة بالاندماج في سلوكها ولغتها وطقسها في المسجد أو الحسينية . والبعض الآخر ، المنضبط ، تسميه القاعدة مكابراً ، وتلتبس في مزاجه الشخصي ، في العوامل الذاتية على أي حال ، تفسيراً لمكابرتة .. هذا يخلو إلى أدبيات الحزب ليلاً ، ويتناول طعامه نهاراً في مكان عام بحيث تراه القاعدة في رمضان وتلعنه جهاراً فيطرب لشتائمها التي تشعره بدرجة عالية من الاشباع التنظيمي .

ولا يأتي الموسم الثاني .. شهر رمضان أو عاشوراء .. إلا ويكون عضو التنظيم ، المرن أو المرتخي ، قد غادر موقعه .. أو زايه قليلاً ، وترى القاعدة حريصة وهي تمارس طقسها اليومي في المسجد أن تقدم لك واحداً من الشباب التائب وهو مزهو بتوبته والحالة التي أمسى فيها شاكراً لله ، وهي ، القاعدة تقول لك إنه اهتدى . ألا ترى بأننا نحن الأصل هنا ؟ ويوافق « المهتدي » على تقييم القاعدة له ، وينشغل بخارج الطقس الجماعي بطقس فردي « القضاء » أي قضاء ما فاتهُ من عبادات أيام الضلالة . إن القاعدة الإسلامية لا تسجل في المواسم والمناسبات نوعاً من التحول في سلوكها على مدى العام ، أنها ، في المناسبة ، طالت أم قصرت ، تراجع حصيلتها وتعيد صياغة قناعاتها وقيمها ، وعندما تتواصل مع « التراث » ؟ تسترشد بالثوابت من فكر وقيم ، تستحضرها وتحضر نفسها من خلال هذا الاستحضار .

ودائماً ترى المكابرات تنكسر ، ببطء ولكنه جذري ، وتؤكد

القاعدة أنه أكيد وحتمي ، ولذا فهي ، في حالات اليقظة داخلها « حركة الامام الصدر » أو من حولها « ايران » تراها تزداد ثقة بنفسها ، عقيدة وثقافة ومنهجاً ، فتزداد مرونة وتمضي تفتح حواراتها دون حساب ، تحكمها في ذلك قناعة راسخة بأنها لا تتطلب اعترافاً ... قد تكون فيما مضى ، في فترات تعثر مرّت ، عانت من احساس بالانكفاء والتراجع ، ولكنها الآن – ولناخذ لبنان مثلاً ذا دلالة بعد الحرب الطويلة – أصبحت على قناعة تامة بأن الاعتراف مطلوب لغيرها وليس لها . إن الاستثناءات لا يخرجها السعي للحصول على اعتراف القاعدة ، ولكن هذا الاعتراف ، من قبل القاعدة ، في عمقه مشروط بأن يلغي الاستثناء ذاته ويندمج بها . والقاعدة العربية ، تعتصم بالاسلام عقيدة وثقافة ومشروعاً سياسياً ، جاعلة التنظيم العربي في موقع خارج عنها ومنفصل ، وقصارى ما يمكن أن يحرزه من قبولها رهن بمدى التزامه بمنظومة قيمها السلوكية والثقافية ، وعندئذ يكون تعاطيها متفاوتاً بين التنظيم وبين العضو في التنظيم ، فاذا ما امتثل عضو التنظيم لها في تطلباتها السلوكية والثقافية سارعت إلى اعتباره ضمن رصيدها .. امكاناً في الأقل ..

حضور القاعدة ولغتها – الجامع –

إن بإمكان أي صحافي عربي ، أن يذهب إلى الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياتي ، ويعود لنا بالتأكيدات اللفظية والفوتوغرافية ، بأن حضور الشباب ضئيل وهامشي في الطقوس

الاسلامي ، ويبقى بإمكان من يفلتون من أيدي المرافقين أو الأحكام المسبقة أن يروا غير ذلك ويؤكدوا من جهتهم بالوثائق . كما أنه لم يعد سراً أن الكنيسة الأوروبية تضيق مساحتها ومساحة الاهتمام بها يوماً بعد يوم ، ولا يجد الذهاب إلى أوروبا صعوبة في اكتشاف أن الكنيسة تنفرد بهامش قصي جداً من اللغة اليومية والاهتمام العام.

ولكن ليس بإمكان أي منا أن ينكر أن المسجد في الوطن العربي يتسع فيه حضور الشباب وينحسر حضور المسنين ، إن لم يكن حجماً فأثراً وفي خط بياني صاعد .. ينهض المسجد العربي (الجامع) متحداً اجتماعياً ، لا ترى الجماهير ، حالة وعدداً خارجة ، أو قد تجدها خارجة مرة (المهرجان السياسي في لبنان في السنوات الأولى من الحرب) ، ولكنك لا تلبث أن ترى العقد وقد انفرط ليعيد تجميع نفسه باتجاه المسجد ... الجامع .

لقد مرت فترة من حياتنا ، أدركها جيلنا ، كان المسجد خلالها يخوض سجلاً مع المؤسسات التربوية ، سببه التأكيد السياسي العلماني العربي على أن المدخل الصحيح إلى تعميم العقيدة العلمانية ، بما هي خروج على الدين عامة والاسلام خاصة ، هو نشر التعليم ، وقد تسبب ذلك باستجابة رديئة من قبل المتدينين قاعدة وقيادة ، وعندما انتشر التعليم ولم يبق « المعلم » الحزبي أو العلماني بصورة عامة استثناء الحلي أو القرية ، تبين أن هذا السجل مبالغ فيه وأنه مقطوع الأسباب والمبررات ، فحلت محله علاقة تكافؤ وصلة تكامل بين المسجد والمدرسة وامتدت الحالة إلى الجامعة ، وأصبح

الحضور في المسجد العربي يشهد تبديلاً في اللغة مفردة وتركيباً ، صارت لغة المتدينين تمارس لوناً من الهجوم السياسي على معاقل التنظيم العربي لتستعيد الشعارات الأساسية . وتطرحها مدعية أنها الأجدد والأضمن لتحقيقها ، وتعمل فيها تعديلاً بما يتناسب مع ثقافتها ، ترفض الحياء الأيديولوجي في رفع الشعار والتعاطي معه ، فالوحدة وحدتها ، أساسها عقيدي والعوامل الأخرى ليست منفية . وانشغالها بالوحدة هدفاً ومسعى لا يجوز أن يتأتى من مقايضة الذات على الغير بل من قوانين الذات ومتطلباتها . والحرية تنعدم فيها إمكانية التجزئة ولا تعود تحتل السقوط في طرف بديلاً للخروج من طرف آخر .. إذ كل دخول في مفاضلة هو مقدمة للارتهاق .. والحرية ذات مستويات كل منها ضمانات للآخر ، بدونها يسقط ، سياسياً واقتصادياً وثقافياً .. ثم إنها ، الحرية ، في المنظور الإسلامي ، تدخل ضمن قائمة المميزات الحضارية ، وإن كانت تقتضي أولويات وتحالفات وصدقات .. ما .. فإن هذه لا بد أن تنحرك على قاعدة ما تنجزه الأمة . أي أنه معياري ونسبي الثبات ..

حركة الإمام الصدر وشروط الاستقطاب :

في هذه القراءة الميدانية ، المبسطة بعض الشيء ، يمكننا أن نلتمس أسباب حالة الالتفاف القاعدي حول حركة « الإمام الصدر » في لبنان ، والمثال اللبناني رغم أن له خصوصيته فأثباتاً لا تجعله خارج العام العربي ، بل تعطيه صفة الشاهد ليس إلا ...

قد يكون هناك من يسارع إلى القول بأن حركة « الإمام الصدر » قد فشلت .. غير أننا مضطرون إلى القول بنسبية الفشل والنجاح في حركة ما قياساً على ظروف البلد الذي تنشأ فيه من حيث تركيبه الانثي وتكوينه التاريخي مما يعين امكانيات النجاح وحجمه . وحركة « الإمام الصدر » لم تنجر عملياتها الانقلابية الشاملة على الساحة اللبنانية ، ولكن ذلك ليس فشلاً بحسب عليها . إن لبنان الكيان أصلاً لا يتسع للمشروع الاسلامي ولا للمشروع القومي ، بل ربما كان دوره في مرحلة ما ، مرحلة الأعداد ، أن يشكل ظرفاً مؤثراً لإنضاج المشروع بمجمل الأنشطة التي يتيحها الوضع السياسي فيه .. وفي مرحلة أخرى يمكن أن يشكل حالة قابلة لتلقي المشروع والاندماج به ، بعد أن يتحقق على المستوى القومي أو الاسلامي .

على هذا يمكننا التأكيد بأن حركة الإمام الصدر قد نجحت فعلاً ، لا لأنها أسست نهوضاً بل لأنها كشفت أن ارادة هذا النهوض هي ارادة مكتملة في القاعدة وخارج مجموعة الاستثناءات .. ميزة حركة الإمام الصدر أنها التقطت شروط التعبير عن هذا النهوض وتعاملت معها بمنطقها ، فكشفت أن الشرط الاسلامي هو الأساس في أي نهوض عربي ، إذا كان المطلوب للنهوض أن يتم بالقاعدة لا خارجها ولا نيابة عنها .

إن تحليل ومحكمة حركة « الإمام الصدر » بنفس المنهج والمنطق المعتاد ، يؤكد حالة الالتباس عندما ينطلق من مسلمة

« برانية » الإسلام في مجتمعاتنا مرحليته بمعنى أنه إنجاز مرحلة من تاريخ العرب والمسلمين ، استجاب لها وغطاها ، ثم تحول إلى تراث . يبدأ غيابه وانسحابه من النقطة أو اللحظة التي يمسك فيها التنظيم بزمام التعامل الجدي مع القاعدة ، نظرياً وعملياً . على أن التنظيم العربي - الأهمي منه خاصة - قد بلغ من طول العمر بحيث كان مرجواً ، لو كان علمياً بما فيه الكفاية ، أن ينجز قدراً كبيراً من دفع الإسلام في طريق الانسحاب والغياب ولما كانت حركة « الامام الصدر » في بلد عربي كلبان ، لا يشكو من شع في الظروف المؤاتية للنشاط التنظيمي تأتي لتكشف أن الإسلام هو الوحيد النابض داخل الذات العربية . وأن أي محاولة لاستقطاب الأمة ، من أجل إنجاز مشروع ، مهما يكن محقاً ، ومنسجماً مع متطلبات الأمة ، لن يكتب لها النجاح إذا لم يكن الإسلام مدخلها إلى هذا الاستقطاب ، وأن أي مصالحة تعقد مع الإسلام بذهنية ذرائعية لن تجدي مع القاعدة الإسلامية . على أنه من الضروري أن لا يدخل في روع التنظيم العربي أن هذه التعارضات من شأنها أن تستدرج القاعدة الإسلامية ، والقاعدة تحديداً وبدون أي التباس ، إلى السقوط في العداء للقومي أو التسامح مع الظلم الاجتماعي ، أسباباً ونتائج .. فحركة « الامام الصدر » في المثال ، قامت على أساس الانحياز الواضح للأهداف القومية والمحرومين معاً . وإيران القادمة على تطبيق مشروعها في الاقتصاد « التوحيدي » ليست مجرد شاهد .

...

الإسلام مشترك ثوري

— الاستجابة العربية للثورة الإيرانية —

إن عقيدة العلمنة التي تدخل في الأساس النظري لمشروعات التنظيم العربي اندججت في منظومة القضايا القومية والوطنية والاجتماعية ، التي شكلت الخارطة السياسية والنضالية لبرامج هذه التنظيمات سواء في الرد على التجزئة أو المواجهة مع الاستيطان الصهيوني والهيمنة الاستعمارية .

ومن هنا كانت عملية الدفع بالعقيدة العلمانية تعصباً وتعميةاً ونشراً ، تأخذ في اعتبارها ضرورة التخفيف من الصدام مع منظومة القيم والأفكار الجاهلية حرصاً على ابقاء الجماهير في حالة تعبئة باتجاه الأعداء الرئيسيين ، أي تجنب الوقوع في محذور التصادم مع وضعية القاعدة تلافياً لخسراتها ، هذا المحذور لم يكن قائماً تماماً في حالات جماهيرية إسلامية غير عربية - تركيا وإيران - مما أتاح لمصطفى كمال . ورضا خان وولده المعزول محمد رضا بهلوي والفئة الحاكمة أن تتقاطع أو تتطابق في مشروعاتهم السياسية « العلمنة مع التغريب والعنصرية » والتي كانت بمجموعها مشروع انفصال عن السوية الاجتماعية في بلديهما من حيث التكوين والقيم وقوانين التطور معاً . فكان الصدام مع الإسلام صريحاً وفي المقابل كان الاستعصاء التركي والإيراني والاعتصام بالإسلام في الرد على مشروعات الساطة . ومزيد من العناد ومواصلة الانفصال والصدام مع الإسلام في إيران انتج مزيداً من التشبث الشعبي

بالاسلام . حتى سقط المشروع الايراني أمام مشروع الثورة الاسلامية التي حرصت منذ البداية أن تكون نقيضاً لهذا المشروع فأعلنت حرصها على أممية التوجه باعتبارها ثورة المستضعفين وعندما أعلنت أنها لن تكتمل فصولاً وفلسطين في قبضة الصهيونية كانت تشير إلى شرط حرية ايران في حرية الشعوب الاسلامية من حولها . وفي نفس الوقت الذي أصرت فيه على أنها لن تصدر نفسها ، أعلنت أنها لن تمنع رباحها من أن تتسع أفقاً وعمقاً ، معتبرة أنها من حيث الأسباب أوسع من ايران ، والنتائج لا بد أن تلحق بأسبابها قهراً .. ثم وضعت ذلك ضمن سياق هوية حددتها لنفسها « نه شرقي نه غربي حكومة اسلامي » لا شرقية ولا غربية دولة إسلامية ، فقدمت استقلاليتها الاسلامية وقدمت الاسلام مشتركاً ثورياً .

فهل كانت الاستجابات التي حصلت حتى الآن والتي هي متوقعة مستقبلاً ، متوافقة مع هذا التقديم بمعنى أنها استجابات قامت أو تقوم على أساس الاسلام أم لا ؟ وإلى أي حد نشط هذا التقديم اعادة طرح الاسلام ؟ طبياً خارج الإشكالات التي رافقت مجمل الأنشطة الاسلامية خلال القرن الحالي على الأقل ؟

نستطيع أن نحسب بالأرقام فعل الثورة الايرانية في غير مكان من العالم الاسلامي والعربي . ونستطيع أن نرى مظاهر وتعبيرات الذعر — في البداية — والتي رافقتها حالات من تلمس عدد من الأنظمة — للخلل الذي اعترفت به من حيث علاقتها بقواعدها الشعبية وكان بينا أن سببه هو الاسلامية .. أو قسرية الاسلام ،

وردت باعلانات اسلامية حاولت بها أن تسترضي القواعد وتصرفها عن الامثال للحالة الثورية التي أطلقتها ثورة الاسلام في ايران . ولأن المسألة أشد عمقاً وأكثر تعقيداً ، لأنها في الجوهر ، كان واضحاً ، وما يزال ، أن الاسلام المتداول لا يتطلب اصلاحاً بالزيادة على ما هو متحقق منه ، بل إن ما فيه من اسلام ، ليس في الواقع اسلاماً .

أما التنظيم العربي فانه سارع إلى الاعلان عن موافقته على اسلام ايران ، باعتباره اسلاماً تقديمياً . ولو دققنا النظر قليلاً لوجدنا أن الاسلام المطروح في ايران هو نفس الذي كان ممنوعاً بالرجعية إلى فترة قريبة مضت .

وهناك من هو أكثر صراحة ومذهبية ، فيرى في موقف حزب « تودة » موقف الوائق من كونه الوريث لما يجري . ولكن هذا كله لم يمنع أن تبلور حالة قاعدية خارج التنظيم العربي ، ويتضح هذه المرة أنها أعمق وأوسع .. ففي لبنان يتسارع الانتظام القاعدي والشاب منه بخاصة في الاسلام ، على مستوى الطقوس والثقافة والأيدولوجيا والسياسة ، ويزداد الاقبال على الكتاب الاسلامي ، ويطرأ تغير نوعي على طريقة قراءته والتعاطي مع أطروحاته ، وتحاصر الأسئلة أينما ذهبت عن جزئيات إسلامية في المعرفة والتاريخ والتشريع ، كدت أن تنساها أو كنت مضطراً لتناسيها ، لأن الحديث عنها خروج من سياق المعاصرة ومدعاة للمصادرة على التقديمية ... ومع الأسئلة اعترافات بالتقصير وسعي

جاء لاعداد اجابات جديدة ، اسلامية ، على أسئلة مزمنة لم تشبعها الإجابات القديمة .

يعاد اكتشاف الاسلام ويعود التعامل مع رموزه بحنان مفرط . وتشيع حالة من الطلب على الوحدة القاعدية خارج المذاهب والمؤسسات التي تواجه تقييماً سلبياً لها انطلاقاً من كونها مؤسسات نظامية مندجة بغيرها الذي هو تقييها ، وليست على المثال الإسلامي .

وإذا سلمنا بأن القاعدة الاسلامية حول ايران الثورة قد وضعت نفسها منذ بدء الثورة على طريق الاستجابة لها ، فان في الاصرار على توصيف اسلام ايران بالتقدمية واعتبار أن هذه التقدمية هي عامل الاستجابة امعاناً في التبسيط . يمكن الرد عليه بوضع التساؤل على الشكل التالي :

إذا كانت الاستجابة الحادثة أو المتوقعة ، قد حدثت بفعل ما يفترض أنه مميز لاسلام ايران « التقدمية » فان في ذلك ادعاء بأنه بقدر ما يقترب الإسلام من نموذج تقدمي « ما » بقدر ما تحصل الاستجابة له ... فلماذا إذن لم تحصل الاستجابة إلى التقدمية من الأساس ؟

من أين يأتي هذا الالتباس :

في نفس الوقت الذي قدمت فيه الحقبة العثمانية نفسها استمراراً للتمايز الشرقي عن الغرب ، كانت مرحلة دخول النموذج الغربي فكراً وسلوكاً ، إلى حيز المشاهدة والاهتمام الشرقي أو الاسلامي

على وجه التحديد . وقد تسبب انفصال السلطة العثمانية - بنيوية - عن الشعوب التي حكمتها واستبدادها وتقييدها لعوامل الحركة والتطور ، بحالة من الاندهاش العام بالنموذج الغربي الذي قدم نفسه كنموذج تطوري يساق حركة التاريخ في فكره وفعله . وكان هناك باستمرار من هو جاهز لالتماس سبب القصور العثماني في الإسلام واعتبار تخلفه متأثراً عن عقيدة تخلفية هي الاسلام .

من هنا أصبحت التقدمية المطلوبة أساساً تقاس بمقاييسين هما واحد في النهاية : الخروج من الاسلام والدخول في الغرب .

وعندما سقطت الدولة العثمانية ، وسقط الشرق سياسياً في الشرق ، وصل الغرب بكل أدواته الفكرية لاعمار الأرض وتسريع عملية الرشد الحضاري في المنطقة ! وتبين أن المراهنة لم تكن دقيقة بل ساذجة ، وسقطت المراهنة على الغرب الرأسمالي ... المستعمر ..

وكان الغرب قبلها قد دخل أزمته التي انتجت فيما انتجت نقيضها - الماركسية - دليل العمل الغربي للخروج من أزمة « الغرب » ... ببلوغ رأسمالية الغرب مرحلة الأمبريالية انتقلت الأزمة آثاراً ونتائج إلى أرضنا وشعوبنا .. وانتقل مع الأزمة الدليل النظري للخروج منها ... انتقلت الماركسية بعمومياتها وتفصيلاتها لتقدم دليل عمل لنا للخروج من الحالة الأمبريالية التي عمت .

لقد انتجت عقيدتنا التقدمية في المرحلة الأولى سقوطاً في الغرب واندماجاً بأزماته وفي المرحلة الثانية ظللنا ننشد الخروج من التقييد الرأسمالي التخلفي بالاقتراب من الغرب ثانية في مثاله الماركسي ...

أصبحت الماركسية دليلاً الغربي للخروج من معوقات الغرب ... هنا أدمج الإسلام (في المستوى النظري) بالرأسمالية والاستعمار . وهو الذي أدين سابقاً لأنه كان مانعاً من الدخول فيها ... والمهم أن الإسلام بقي في السياق الرجعي . وثانية أصبح معيار التقدمية هو الاقتراب من الغرب . وفي كلا المرحلتين بقي هناك هامش ضيق لتوصيف الإسلام بالتقدمية ، وكما أن امتداح الغرب في الفكر والسلوك ، أو الاقتداء به ، وادخاله في العادة والعلاقات الاجتماعية والفعل اليومي والمظهر ، دليل تقدمية الفرد أو الجماعة أو المنهج ، أصبح المصطلح الماركسي . أو مقارنة المنهج الماركسي في التحليل ، أو الثقل السلوكي من مجمل القيم المحلية ، دليل عافية وتقدمية . وكانت الخطورة هذه المرة أن الالتباس لم يبق مقتصرأ على صانعيه ومحدثيه ، بل انحدر إلى مستويات أخرى فأصبح التماثل التقدمي ضرورة تستدعي هجر المصطلح وأداة التحليل ومفردات الفكر ، لقد سلم الكثيرون منا بأن تقدمية الإسلام تأتي من خارجه وليس منه ، تضاف إليه ، اقراراً بالتمايز وبأن هناك اسلاماً وهناك تقدمية .. وفي أي حال لن يكون الإسلام تقدمياً ، يكون الواقع في الالتباس هو التقدمي ، وفي المحصلة يكون خارجاً جزئياً أو كلياً من الإسلام لأنه تقدمي ، وتقدميته هي قضيته الخاصة ، انجازه .

من هنا انشغل كثيرون منا بتبرير انتمائهم للإسلام ، ولم يجدوا إلا في المهم التقدمي تبريراً ... وهكذا قاربنا الطقس الإسلامي بفهم تقدمي ، ، ألصقناه به حتى نبرر ممارستنا للطقس ... وانشرح

صدر الملبس ، ناشر الالتباس وداعيته ، أصبح الالتباس قاعدة ... لولا أن أنت إيران لتكشف أن هذا الالتباس هو الالتباس نظري ... ذهبنا إليها ورأينا الفعل الإسلامي طقساً ... وفعلًا ثورياً في مستوى الثقافة والسياسة .. موصولاً .. واحداً ، تقدماً حتى النخاع ، وتقدميته طالعة منه .

إن الأصل في الالتباسات - النظرية والسياسية العربية - مع الإسلام - يكاد يكون مصدره واحداً ، هو الاعتقاد الراسخ ببرانية الإسلام ومرحلته في تاريخ الأمة .

لقد تسرب هذا الالتباس إلينا من المداخل النظرية التي قرأنا الإسلام من خلالها . أي من وقوعنا في ثقافة الآخرين .

وعندما انتقلنا من القراءة النظرية على ضوء المنهج الغربي إلى القراءة الميدانية للإسلام في سلوك وثقافة القاعدة ، واجهنا عمق الإسلام فاعتبرناه حالة حضارية صعبة ولكنها مرشحة للزوال . وما علينا إلا أن نسرع عملية التحضير انتاجاً ووعياً حتى تنحل هذه الحالة . من هنا كانت البداية في وضع التنظيم العربي نفسه خارج القاعدة ، التي لم يحدث يوماً أن وضعت نفسها خارج المضمون القومي والاجتماعي لشعارات التنظيم . ولكن هاجس الانفصال الذي ظل مسيطرأ ، كامناً أو ظاهراً ، كان وما يزال يأتي من تحفظ القاعدة وشكها في أهلية التنظيم العربي للإنجاز الأهداف والمهام .

إيران ثانية والتنظيم ...

تقدم النظرية التقليدية التنظيم على أنه الوسط بين النظرية والممارسة . يتضمن ذلك حكماً بالانفصال بين النظرية والممارسة ، والحاجة إلى الواصل « بينهما حتى تمر العلاقة الجدلية عبره ... تصحيحاً للنظرية بالممارسة وترشيدها للممارسة بالنظرية .

إن ذلك يعني أن التنظيم حتى يقوم بهذا الدور ، لا بد أن يكون من الأساس هو الحامل الفعلي للنظرية الساعي إلى تعميمها ... والسعي إلى تعميمها يعني أنها في مرحلة ما .. ليست مجرد بنية فوقية وحسب ، بل هي تخص الأقلية - النخبة - (١) .

لو أخذنا أي مجتمع غربي واختبرنا مصداقية هذا الكلام لما وجدنا ذلك متعذراً لأن المسيحية التي كانت وما تزال عقيدة الغرب العامة ، ليست هي النظرية (لا الدولة ولا الثورة) ... هي العقيدة العامة ، ولكنها لا تغطي إلا حيزاً محدوداً من حياة الفرد أو الجماعة ، هذا الحيز يتصل دنوياً بالعموميات الأخلاقية التي يراد لها أن تطبع السلوك العام ولا تحكمه ، وبالتالي فإن التعليم المسيحي في الغرب يتجه أخروبياً ويظل في كل حال واسعاً وتساعياً إلى أقصى الحدود مما يتيح للجميع الاستفادة منه في التبرير . لا فرق بين فرد وآخر أو فئة وأخرى أو طبقة وطبقة . وحكماً لا بد أن تأتي النظرية « الثورة أو الدولة » من الخارج ، من خارج العقيدة متفقة معها ، مهادنة لها ، مستغلة أو مقوضة ... وعلى هذا فلا بد أن تبدأ استثناء .. على

مساحة النخبة . باتجاه التعميم .. وهذا التعميم تنهض به النخبة التي تصبح تنظيمياً ... وسطاً .

وإذا نقلنا الكلام إلى المجتمعات العربية والإسلامية يصبح متعذراً علينا أن نجد له تلك المصداقية . لأن الإسلام الذي هو العقيدة العامة ، عقيدة القاعدة ساحة الثورة ، هو نظرية الثورة والدولة معاً . والدولة لتكون مقبولة وشرعية ، يجب أن تسترشد بالنظرية التي هي عامة وليست نخبية ، وليست الدولة فيها وسيطاً ، إنها إطار تنفيذي .. وعندما تنحرف السلطة - الدولة - تنفصل عن القاعدة ، تصبح نخبة ، لاتعود النظرية العامة مرشدها ، تأتي الثورة ... التي هي مشروع القاعدة دائماً ، تنخرط فيها بمجموعها مسلحة بوعيتها النظري ... لا تبقى بحاجة إلى التنظيم ، الذي يكون دوره التقليدي أن يحقق العملية الانقلابية ، حتى السلطة ، « بواسطة الجماهير ومن أجلها » ... لأن الجماهير هنا لا تحتاج إلى واسطة ... إلى طرف ثالث .

إضافة إلى هذا كله فإن المجتمع الغربي ، في أطواره كافة ، ربما كانت ميزته أنه مجتمع تخصصي .. يقوم على أساس التمايز الوظيفي الكامل ، بين الفئات والأفراد والطبقات .. الخ . بينما المجتمعات الإسلامية لم تكن كذلك .. واقترابها النسبي من المجتمعات الغربية ، بمقتضى الاستعمار والتواصل ومشروعات السلطات المحلية التابعة ، لم يغير نوعياً في واقعها هذا ، فظل الاختصاص أو التخصيص المحدود قائماً على أساس عمومية الشأن

الاجتماعي والسياسي والثقافي (٢) نجد تجسيد ذلك في مظاهر وعلاقات الحياة اليومية والأدبيات الشعبية... من هنا كان الإسلام منذ فجر الدعوة مشروع الجميع ، انخرط فيه الجميع (٣) ومن هنا يأتي ذلك الوضوح في تعميم المسؤولية الإسلامية : « واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منكم خاصة » (٤) .

« وقفوهم أنهم مسؤولون » (٥) : « من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » « كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته » .

إن هذا يفسر أهم عوامل نجاح الثورة الإسلامية في إيران . كونها لم تكتف بالتماثل العقيدي مع القاعدة . بل أصرت على أن تكون مشروع هذه القاعدة لا مشروع الاستثناء فلم يقدها التنظيم ، بالمفهوم التقليدي للتنظيم وقيادته ، بل تراجعت التنظيمات على اختلافها إلى القعر في الفعل والتأثير . ويفسر بالتالي فشل التنظيم الإسلامي في الوطن العربي تحديداً، الذي لم يكفه التماثل العقيدي مع القاعدة مؤونة للنجاح ، لأنه اختار موقع الاستثناء... جعل نفسه طرفاً ثالثاً . مع طرف واحد ، استبدل الأقلية - النخبة - بالقاعدة وأشعرها بدرجة من الانفصال عنها .

هل هذه دعوة للفوضى الثورية ؟ لا .. إنها تأكيد على قدرة القاعدة على تنظيم حركتها باتجاه الثورة والتغيير ، بمنطقها . ويبقى هذا القدر من التنظيم للفعالية القاعدية في عملية الثورة محالاً لتمايز وظيفي محدود ومطلوب أيضاً ... وهو ما كان متوفراً في إيران وما يزال متوفراً فيها ومطلوباً للثورة عندنا إذا ما أرادت فعلاً أن

تصبح ناجزة .

إيران والخصوصية :

يقع بعض الماركسيين العرب في الأيديولوجيا التي كانت الماركسية نفيًا لها . ومن هنا تتسم بعض مساهماتهم في تحليل وتفسير بعض الأحداث التاريخية الكبيرة بالكثير من الإكراه للحدث نفسه ، لإدخاله في سياقاتهم النظرية دون اعتبار لخصوصياته ، بل بالإلغاء الكامل لهذه الخصوصيات واعتبار الوقوف عندها والتمسك بها كمميزات للحدث اعتباطاً وعناداً وخروجاً على أصول المنهجية العلمية .

وفي محاولتهم لحشر الحدث في العام الجاهز في ذاكرتهم تعريضهم حالة من الغيبية في التشديد على الفرضيات والمسلمات (عدة التحليل) بصرف النظر عما إذا كانت تتنافى أو تتعارض مع طبيعة الوقائع التي تشكل الحدث عبرها . تتحول المادية التاريخية إلى عقيدة باطنية تعطي فرصة كبيرة للتأويل إلى حد التعسف .

باستطاعتنا أن نتمسك هنا بالسبب الذي يدعو البعض إلى الإلتباس في الحديث عن خصوصية الثورة الإيرانية ، ونرى ذلك الإصرار على الإستبطان في تجديد مسار الثورة الإيرانية طبقاً لنوعية القوى التي يفترض تصفها أنها هي الفاعل الرئيسي في الثورة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ... لا لشيء إلا لأن « الظاهر » الثوري الإيراني الإسلامي ، فكراً وقيادة مشطوب في عموميات الفكر الماركسي

وهو إذا ما بدا في مرحلة من المراحل ممسكاً بالعملية الثورية فإن ذلك ليس أكثر من خداع للنظر الثوري ، ولن يلبث أن يخني موقعه قهراً وحتماً لغيره ، هذا الغير هو « التنظيم » المصلح بنظرية الطبقة العاملة والذي يفعل فعله تحت السطح الراهن ، منتظراً سقوط الإسلام عملاً وأطروحة ، مغضاً النظر عما تبقى من إمكانيات وفرص ثورية ، غير أصيلة وغير ثابتة وجزئية جداً ، في الفكر المثالي الديني .

مع هذا الطرح نرانا مضطرين إلى التأكيد على خصوصية الثورة الإيرانية، التي لا بد أن يفرض الاستمساك بها لا إلى القطع مع الغرب فحسب ، بل إلى عصبية حضارية هي مشروع المنطقة للخروج على تاريخ ومحاور الاستقطاب الدولي وتأسيس استقطابها الخاص . ليست خصوصية الثورة في إيران وحسب لأنها خصوصية الثورة في المنطقة .

• • •

(١) كتب لينين « أزمة الحزب » ١٩٢١ : « إن الحزب الشيوعي طليعة البروليتارية يقود جماهير المال ويشقها ويعلمها ويهدا ويديرها » .

أيضاً لينين ١٩٢٢ : « إن فكرة بناء المجتمع الشيوعي الروسي بصورة شاملة على يد الشيوعيين هي فكرة طفولية ، وطفولية تماماً .. إن الشيوعيين قطرات في محيط الشعب » .

أيضاً لينين : « ما العمل » يؤكد أن « حمل الوعي الثوري إلى الجماهير يتم من الخارج » .

ويلخص ماو الأزمة كلها بهذه التوصية « يجب على الحزب أن يعود إلى صفوف الشعب ويشاركه ثورته ويتفهمه ويزرع منه ويعود إليه بحصيلة التجربة قائداً عملياً ونظرياً . » . منير شفيق - الماركسية اللينينية ونظرية الحزب الثوري - دار الطليعة - ط ٢ ١٩٧٨ .

(٢ - ٣) تقدم فيما يلي عينة من النصوص التي تضع هذه المسائل في إطارها التشريعي : أ - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

١ - « هما من أسمى الفرائض وأشرفها ، وهما تقام الفرائض ، ووجوبها من ضروريات الدين ، ومنكره مع الإلغاف ... من الكافرين .. »
« إن الله لينفض المؤمن الضعيف الذي لا دين له ... فليل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال : الذي لا ينهي عن المنكر » . الإمام الخميني - تحرير الوسيلة - ج ١ ص ٤٦٢ .

٢ - « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما واجبان على الأعيان في أشبه القولين » المختصر النافع في فقه الإمامية - جعفر بن الحسن الحلبي المتوفى ٦٧٦ هـ المكتبة الأهلية - بغداد ١٩٦٤ م - ص ١٤٣ .

٣ - « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام .. وهما فرضان على الأعيان لا يسع أحداً تركها والإخلال بها » .
النهاية في فجر الفقه والفتاوى - أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ٣٨٥ - ٤٦٠ هـ - دار الكتاب العربي بيروت ط ١ - ١٩٧٠ - ص ٢٩٩ .

ب- التعليم :

« يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عيناً ، بل ولو كفاً على الأحوط .
وما يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام » الخميني - تحرير
الوسيلة - ج ١ ص ٤٩٩ .
« ويكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن ... وكذلك على نسخ
المصاحف » المصدر السابق ص ٣٦٧ .

ج - الجهاد :

« لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعها
يجب عليهم الدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس ولا
يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن قائم الخاص أو
العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة وبلا قيد أو شرط » .
« لو خيف على إحدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع
الدول الإسلامية الدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين »
الخميني / تحرير الوسيلة / ج ١ ص ٤٨٥ - ٤٨٦ .

د- وقائع مؤيدة من التاريخ الإسلامي :

١ - قبيل معركة بدر تكلم سعد بن معاذ مبدياً وجهة نظر الأنصار في
خوض المعركة ، كلاماً طويلاً .. ختمه بالقول : « فقد تخلف عنك
أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حياء لك منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى
حرباً ما تخلفوا عنك » - السيرة النبوية - ابن هشام - ج ٢ ص ٢٧٢ .

٢ - أراد الرسول « ص » أن يستشير المسلمين في أمر الخروج إلى
المشركين في أحد فقال أحدهم وقد فاتته بدر ثم استشهد في أحد
« يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أننا جئنا عنهم وضعفنا » .
المصدر السابق ج ٣ - ص ٦٧ .

٣ - وبعد معركة أحد قرر الرسول « ص » الخروج في طلب العدو ،
وكان رجل من بني عبد الأشهل قد جرح في أحد .. يقول : « فلما

أذن مؤذن الرسول « ص » بالخروج في طلب العدو قلت لأخي ،
وما منا إلا جريح ، أفقوتنا غزوة مع رسول الله « ص » ؟ والله
مالتنا من دابة فركبها ... فخرجنا وكنت أيسر جرحاً فكان إذا غلب
حملته عقبه ومشى عقبه حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون » .
المصدر السابق - ج ٣ ص ١٠٧ .

٤ - في فتح مكة « وأوعب مع رسول الله « ص » المهاجرون والأنصار
فلم يتخلف عنه منهم أحد » . المصدر السابق ج ٤ ص ٤٢ .

٥ - « ... » وقدم رسول الله « ص » المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من
المنافقين ، وتخلف أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك
ولا ففاق : كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ..
فقال رسول الله لأصحابه : « لا تكلمن أحداً من هؤلاء الثلاثة » .
وعندما حلف واعتذر المتخلفون من المنافقين صفع عنهم ... أما
الثلاثة فقد « أمرهم باعتزال نسائهم فصرفوهن إلى بيوت أهلن ،
وجاءت امرأة هلال فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ
كبير ضائع لا خادم له أفكره أن أخضه ؟ قال : لا ولكن
لا يقربنك ... إلى أن نزلت الآية : « لقد قاب الله على النبي
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد
يزيغ قلوب فريق منهم ، ثم قاب عليهم إله بهم رؤوف رحيم ...
وعلى الثلاثة الذين خلفوا » ١١٧-١١٨ - التوبة . المصدر السابق
ج ٤ ص ١٧٥ إلى ١٧٩ .

مُقَدِّمَاتٌ حَوْلَ إِشْكَالِيَّةِ
الْإِسْلَامِ فِي مَشْرُوعَاتِ
حَرَكَةِ التَّحَرُّرِ الْعَرَبِيِّ

١ - المشروع الأممي :

يرأى أصحاب المشروع الأممي في الوطن العربي ، بين موقفين من الإسلام : جوهر الموقفين واحد ... أحدهما يلتصق بعموميات الفكر الماركسي إلى حد توصيفه بالنصوصية . ومن موقع ماركسي يندرج الإسلام في منظومة الفكر المثالي الغيبي الرجعي ، المنتج ضمن مرحلة ما ، في سياق تطور قوى وعلاقات الانتاج ، وكبناء فوق يغطي ، أيديولوجيا ، الطبقة المهيمنة ويمثل فكرها السائد ، التبريري والتقييدي في آن معاً ، ويدخل بالتالي في التوقعات العلمية التي تقتضيها الحتمية التاريخية ويرسمها مسار التطور .. ومن هذا الواقع بالذات يأتي التبشير بسقوط الاسلام ونهوض الطبقة العاملة وفكرها المادي الجدلي .

والثاني تفتتح مبدئيته قليلا لذرائعية ترى في الاسلام خصوصية

فيقول : « هولاء » الملا ، سوف ندرس حالاتهم ، وأنا لا أعرف عددهم بالضبط » (٦) ، ولكن الصدام ابتدأ فعلاً عندما لم يعد بإمكان الثورة اخفاء هويتها الفكرية ، فقامت بتوضيحها عملياً .. وبدأ من جديد اضطهاد رجال الدين والتضييق عليهم بعد أن وعد « طرقي » « أن يخصص لهم مرتبات باعتبارهم عمالاً دينيين » !! (٧)

وبالضبط بدأ الصدام عندما فهمت الجماهير الأفغانية من اطلاق شعار نحو الأمية والتركيز على القطاع النسائي أكثر من غيره ، في الريف والمدينة معاً ، أن ذلك مدخل إلى ادخال أوليات الفكر الماركسي إلى ذهن وحياة الاسرة الأفغانية ، والتركيز على المرأة إنما هو بهذا السبب ، باعتبارها المدخل الرئيسي إلى الاسرة ... وتساءل الأفغانيون : في مجتمع تبلغ فيه نسبة الأمية ٩٠ ٪ ماذا يجدي تعليم القراءة والكتابة للنساء الريفيات ؟ بينما حل المعضل يحتم البدء من الرجل ، الذي يسهل تعليمة فيما بعد اجتياز العوائق في مجتمع له تقاليد المحكمة .

ألا يعني ذلك ، أيضاً ، الاتيان إلى المجتمع من خارجه ، والتعامل معه بالقسر ؟ خاصة عندما يتم ذلك في مجتمع يتنكر لأرواح أجداده الذين قاتلوا جيش الفتح الإسلامي ، ويعتز بشهداء هذا الجيش الذين سقطوا على أرضه ويعتبر أن الدنيا بخير مادام الاسلام بخير .. وهو يؤكد لفهمي هويدي أن مصير الثورة في أفغانستان إنما يتقرر في المساجد .

في النهاية : أليس في اعتراف « طرقي » بأن عدد أفراد الحزب

وميزة على الأديان الأخرى وعلاقتها بتكوين وتاريخ مجتمعاتها . ومن موقع ماركسي يبدأ التحرر النسبي من التعميم الماركسي ، الذي يبقى أساساً ، فيعود التحليل اليه ، ولكن بمنطق يدعي درجة من العلمية تخرجه من أسر النصوص ليتعامل مع الواقع بقدر من الموضوعية شكلاً ، من هنا تنصب كثير من الجهود العربية ، لا على التحريض باتجاه نفي الاسلام ، بل على التعامل الانتقائي التركيبي معه . وذلك باجتزاء ما يتوافق من نصوص وأحداث إسلامية مع عموميات الفكر الماركسي ، تحديداً فيما يخص العملية التاريخية في سيرها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ، ليم التأكيد من خلال ذلك على التوافق بين الاسلام والماركسية في بعض الطروحات الإسلامية .

مع التذكير الدائم بمرحلة هذا أو ذاك الجانب « المتقدم » وجزئيته في الفكر والتاريخ الاسلاميين ، والخلاص في النهاية إلى مقولة « النسخ » الماركسي للاسلام ككل .. يصبح المثالي هناك مرحلياً هنا ، والمنفي هناك مستفداً هنا .. دون أن يتغير الجوهر .

المستوى السياسي للنقاش :

ربما يكون النقاش النظري بين المفكرين الاسلاميين ومنظري اليسار العربي ، أو داخل حلقات اليسار العربي نفسه ، إبان الانشقاقات التنظيمية والسياسية ، حول هذه المسائل قد بلغ درجة متقدمة ، وإن لم يكن قد بلغ درجة الحسم أو القطع ، وما هو

ببالغها ، طالما ظل منحصرآ في المستوى النظري إياه ،

وإذا كنا ، قلما نعثر على ملحد - عربي على الأقل - ابتدأ إحداه من الأدلة العلمية أو مؤمن ابتدأ إيمانه من الأدلة الإيمانية المركبة - الوجود والحدوث - فأننا نجد القاعدة في الإلحاد ، أو البداية على الأقل ، بداية سياسية أو إجتماعية . قد يأتي الدليل فيما بعد ليستعمل كمبرر لها . كذلك الحال مع الإيمان الذي نجده غالباً يبدأ من الوجدان .

وإذا عدنا إلى الأصول الإسلامية في هذه المسألة ، وجدنا القرآن الذي يقدم الإسلام على أنه دين الفطرة ، يعطي الأولوية للأدلة التي تمس الوجدان ويكثر منها بما لا يتناسب مع أدلة الحدوث والوجود في القرآن عدداً ، دون أن تفقد هذه الأدلة قيمتها العلمية بل تصبح هذه القيمة العلمية داعماً أساسياً للإيمان الوجداني .

ولعلنا هنا نجد جذر الخلاف بين ابن رشد والغراي حول الاعتماد على مناهج الفلاسفة في الاستدلال أو الاعتماد على المنهج القرآني الذي ساء ابن رشد : « العناية والاختراع » . ولعل السر في الموقف الاسلامي من هذه المسألة هو أن توجهه الأساسي للعامة ، لأنه يحمل مشروعها أساساً ، دون أن يهمل دور الخاصة وفعاليتها (١) لذلك فهو يبدأ من الوجدان أو يركز عليه باعتباره المناخ الذي يتأسس عليه الإيمان الشعبي ، ويبدأ منه إيمان الخاصة أيضاً .

على هذا الأساس نرى أن الحاسم والقاطع في هذا النقاش هو التناول به إلى مستواه السياسي .

هنا نرانا مضطرين إلى شيء من التبسيط .

ونبدأ بالتساؤل : في بلد عربي ما ، ترد الأخبار بالتضييق على أعضاء وكوادر وقيادات الحزب الشيوعي ، فماذا يكون الموقف الشعبي ؟

لم يكن هناك موقف شعبي يحتاج بشكل واضح على موقف السلطة من الشيوعيين . قد يحاول البعض تفسير ذلك بأن الذاكرة الشعبية في البلد مملوءة بالممارسات التي قام بها الشيوعيون أواخر الخمسينات وأوائل الستينات . ولكن الواقع هو أن هذه الممارسات نفسها (٢) وانوقف الشعبي غير المبالي الآن ، يجدان تفسيرهما في إسلامية الجماهير ، التي تعتبر أن إسلاميتها تلك هي سبب القمع الذي تلقتة فيما مضى ، مما جعلها تسكت عنه مرة أخرى ، أي عندما طال من يفترض أن ممارسيه هذه المرة يتمون إليهم .

بل ويجرؤ البعض على القول بأن موقف السلطة في ذلك البلد ازاء الشيوعيين هو أحد المواقف التي تلقى قبولاً شعبياً . دون أن يعني ذلك ارتخاء في التمسك بالديموقراطية .

ولا بأس هنا من العودة بالذاكرة إلى أواخر عام ١٩٧٦ ، عندما صدر كتاب لقائد سياسي في بلد عربي ، تحدث فيه سلباً عن الماركسية والشيوعية وإيجابياً عن الاسلام والراث الإسلامي . لقد لاقى هذا الكتاب حالة من القبول الشعبي المشوب بالشماتة . هنا بالذات يصبح بإمكاننا أن نلتمس أسباب « التعقيد إلى

الحد الأقصى لنضال أحزاب الطبقة العاملة وخلق ظروف شديدة الصعوبة أمامها...» حتى لا نضطر إلى الاعتذار عن عدم توسع الطبقة العاملة وأحزابها عددياً بكون « دور الطبقة العاملة لا يرتبط بعدد هذه الطبقة ولا بمستوى تمركزها » أو أنه « لا يتوقف بالدرجة الأولى على عدد أعضاء الحزب الثوري وحجمه ، بل على برنامج وممارسته الثورية المنسجمة .. » هذا البرنامج وهذه الممارسة التي كنا قد أثبتنا سلفاً بأنها معاقة « لأن مجرى التطور قد عرقل تكون الطبقة العاملة ونموها وتطورها ووعيتها الطبقي » ، « وفي ظل هذا التركيب الطبقي للمجتمع تعرقل التطور الاجتماعي والثقافي والفكري ، واستمرت ثانية الخرافات والأفكار الغيبية والظلامية » (٣) .

من الملاحظ بوضوح أن هذا الكلام ، يحدد اشكاليات ولكنه لا يفسرها . وندعي أن التفسير الصحيح لهذه الاشكاليات كان وما يزال يجد أساسه في « الغربية » المتأتية عن كون الفكر الإسلامي هو الأساس في تكوين مجتمعاتنا ، وإن التوجه إلى خوض معركة التحرر الوطني والاجتماعي ، لم يعد يكفي فيه أن نأخذ الإسلام في « اعتبارنا » ثم نعود إلى نصوصيتنا ثانية فندرجه « ثانية ؟ » في الخرافات والأفكار الغيبية الظلامية . فنبلغ بذلك أقصى درجات تناقضنا . هذا التناقض المبسوط نظرياً وعملياً يتراوح بين إيمانية عدد من شيوعيين وبين الاصرار على بناء العلاقات مع من يتوفر من رجال الدين الذين لم يتخلوا يوماً عن « الخرافات والأفكار الغيبية والظلامية » . والذي وصل بنا إلى حد القبول ، ومن ثم

التمصّب في محاولة إيهال رجل دين إلى الندوة البرلمانية اللبنانية عام ١٩٧٤ . الغربية إذن متأتية من هنا .

ولا نكون ظالمين إذا قلنا بأن مشروعات سياسية هذه أبعادها ، تتماثل في سعيها إلى السلطة في نهاية المطاف ، مع مشروعات مثل مشروع شاه إيران في كونه منفصلاً عن المجتمع ويأتي إليه من خارجه ليحكمه . ولا أدري ما إذا كنا على استعداد للاعتراف ، لا بفضالة أعداد أحزاب الطبقة العاملة بل بتناقضها النسبي ، رغم الطول النسبي في عمرها ، ورغم فسحة الأحداث اللبنانية على المستوى اللبناني .

وفي حين أن مقولة « الارتداد الديني » في القرن العشرين !! تظل قاصرة عن وصف وتفسير ما يحدث حولنا ، بل تتضمن قدراً من المعاندة والسداجة في التفسير ، يبقى لافتاً للنظر أن إحدى الفصائل في حركة التحرر الوطني العربية ، اتبعت لها من خلال الجذور الإسلامية التي ابتدأت منها ، حالة من العمق الجماهيري العربي والإسلامي لم يتوفر لغيرها حتى الآن . وهي ما زالت رغم الأزمة التي نمر وتمر بها ، ورغم الأخطاء الصعبة ، لها من وهج هذه الجذور ، في الذهنية الشعبية المتعبة ، فسحة من امكانية التسامح تتميز بها عن غيرها .. وإذا كنا مصرين على التصنيف يميناً ويساراً لتفسير هذا الأمر ، يتأكد أننا ما زلنا مصرين على البقاء نباتاً برياً خارج حركة الجماهير التي يبدو أنها بهذا المقياس سوف تبقى على اليمين .

نموذج أفغانستان :

لعله جدير بالذكر أن الحالة التي نصفها في الشعوب العربية، نجد مثلها في الشعوب الإسلامية غير العربية .

ولفل نموذج أفغانستان الآن خير دليل على ذلك .

لا بد أن نتفق ، بداية ، على أن الهجمة الإسلامية الواسعة على حكومة « نور طرقي » لم يكن سببها علاقة الحكومة تلك بالاتحاد السوفياتي ، والكل يعلم أن علاقة « محمد داود » بالسوفيات كانت وثيقة للغاية ومنذ البداية أيضاً . ولا يخلو من دلالة أن يكون الكولونيل « عبد القادر » ، أول وزير دفاع في حكومة « طرقي » هو الذي وقف إلى جانب « محمد داود » في انقلابه على الملك محمد ظاهر شاه عام ٧٣ ، كما أن « بابر كاركمل » الذي عين نائباً لرئيس مجلس الثورة بعد انقلاب « طرقي » هو الذي كتب البيان الأول لانقلاب الرئيس داود .

يقول طرقي : « إن الاتحاد السوفياتي كان موجوداً قبل الثورة وكان ينفذ (١٢٠) مشروعاً في أنحاء أفغانستان ، هو وبقية الدول الاشتراكية » (٤) . هذا بصرف النظر عن دور الاتحاد السوفياتي في بناء وتسليح الجيش الأفغاني (٥) ، ولم يكن السبب كذلك صدام « طرقي » مع رجال الدين ، لأنهم تعرضوا أيضاً في حكم داود إلى اضطهاد شديد ، ويعترف « طرقي » بذلك عندما يرد على سؤال فهمي هو يدي عن مصير رجال الدين المعتقلين قبل الثورة

الحاكم لا يتجاوز (٥٠ ألفاً) - مع المبالغة المعتادة في هذه الحالات - دلالة على أن الحزب هو استثناء على ١٥ مليون نسمة .

وإذا كانت مؤلفات « طرقي » الاثنا عشر لم يتخذ قراراً بأدخالها إلى أفغانستان تحاشياً لما تسببه من سلبات جماهيرية ... وإذا كان تحاشي « طرقي » لإشهار الهوية الفكرية للثورة ، يدل على شيء ، فعلام يدل ؟ إنه يدل على أن الإسلام ليس مجرد عائق مرحلي ينقضي بانقضاء المرحلة ، إنه أبعد وأعمق من ذلك كله .

٢ - المشروع القومي :

أما أصحاب المشروع القومي ، فقد اكتشفوا خصوصية مشروعهم ، الذي تزامن طرحه مع صراعنا مع الغرب . فجاء متطابقاً مع مشروعه ، بمقتضى الغلبة وتأثيراتها البنوية ، مما جعلهم - أي القوميين - يبحثون عن الخصوصية لاستخدامها كإضافة وعلامة تمييز . ولقد تم العثور على هذه الخصوصية في انكفاء المشروع القومي على الإسلام تاريخياً ، والذي كان التعبير الآخر عنه هو عدم أهلية المشروع القومي العربي للطلاق مع الإسلام . ولما كان القوميون العرب قد قرأوا تاريخهم بعين أوروبية ، فقد استدرجتهم هذه القراءة إلى الوقوع في اشكالياتهم الخاصة أيضاً . إن أوروبا لم تعان - نظرياً على الأقل - من اندفاعاتها نحو العصر ، بل كانت تلك الاندفاعات هويتها وتاريخها ، ولم تعان من الخروج على تاريخها ومنه ، والذي هو في النهاية تاريخ متقطع ،

محكوم بفواصل ، وإن كانت لا تلغي الاستبعاد ولكنها تنزل به إلى مستوى من الضيق يلغي الوحدة التاريخية ... ومن هنا استطاعت المادية التاريخية أن تتطابق مع تاريخ أوروبا ، في وصفها للمراحل أو الأدوار ، ولم يبتعد الفكر الرأسمالي عن الماركسية كثيراً في هذا الأمر ، مما يؤكد بالتالي أن المسألة هي مسألة الواقع لا الاطار النظري . وإذا كانت أوروبا يصدق عليها ذلك ، فانه لا يتأتى له الصديق في الحالة العربية . لأن تاريخية الأمة العربية ليست وصفاً برانياً وليست تعبيراً ظرفياً . وإذا ما استعمل الاستبعاد في وصف المسافات المتداخلة بين مراحل التاريخ العربي فانه استعمال يتضمن قدراً من التسامح العلمي . خاصة فيما يعود إلى تاريخ العرب في الاسلام ، إذ تبقى الوحدة هي التعبير الأكثر دقة .

ثم أن القوميين العرب يرفضون تعبئة تاريخهم في القوالب والنصوص الماركسية - كما يؤكدون - حتى في أقصى درجات إيجابيتهم نحوها ، ومن هنا تمسكهم المعلن بمسألة « الشخصية » التي تستند إلى إيمان بأن تاريخ الأمة جزء من ذاتها ، ومع التخلي عن جزء من الذات لا تبقى أي ضمانة للحفاظ عليها .

إذن لا بد من تمييز ما في العلاقة بالتاريخ ... هنا استحدث القوميون العرب مسألة الأصالة والمعاصرة .. فالذاكرة للتاريخ وللعصر الحضور .. وإذا كان المشروع القومي في هواجسه وهمومه هو مشروع هذا الحضور فان النية متوفرة في الوفاء للجدور .. وذلك قدر كاف ... فيبقى التاريخ متكافئاً .. قد تستند إليه ، ولكنك

لا تعتمد عليه ، وفي حالات تستغني عنه دون مانع من أن تعود إليه . هكذا يعقد القوميون العرب صلحاً مع تاريخهم الذي بعضه الإسلام . أو بعضه بعض الاسلام .. إذ لا بد من الانسحاب من المشترك الإسلامي الذي يترتب على الأخذ به رؤية التزام مغاير تجاه الأمم الأخرى التي لها هذا المشترك - الاسلام - .

وتصبح المصلحة القومية هي القاطرة التي تنقل العربي إلى تاريخه ليستقي ما يحتاجه من مفرداته احداثاً وأشخاصاً وأفكاراً . يتكافأ في ذلك أبو سفيان ونور الدين محمود ، وابن الزبير ، وابن خلدون .

على أن هذه المصلحة لم يتح لها حتى الآن أن تمارس دورها المرسوم نظرياً تمام الممارسة وبالضمانات المطلوبة ، والمرات القليلة التي تأتي لها ذلك فيها ، عاد القطري ليحضر لها المطبات ، مرة من موقع ديموقراطي ؟ ومرة من خلال تنظيرات يحتال فيها القطري على القومي ويقنعه بضرورة أن يتركه يمر - أي القطري - لينمو قطرياً باتجاه قومي .. !

وهكذا وجد الذين اعتبروا الوحدة هي جمع اصفار ، صدامهم الراهن في الذين يقفلون باب القطر بدعوى الانهماك القومي في تحويل الصفر إلى رقم .

يمكن هنا للاسلاميين الذين لا يشهرون اسلامهم سلاحاً في مواجهة الهم القومي ، أن يؤكدوا أن هذا الهم - والوحدة أهم تعبيراته - لم يتوفر له - في مثال الوحدة - من خلال التنظير

والممارسة القوميين حتى الآن ، الأرضية الايديولوجية ، التي تنقله من الاطار الذهني لتدخله في العملية التاريخية مشفوعاً بما يقتضي من أسباب وشروط الاستمرار . أما إذا وصل الأمر إلى الاسلام فانه يحوله من مستوى الخيار الذي يتضمن ويبيح نقيضه ، إلى مستوى الاختيار الذي يسقط بديله تلقائياً .

هذا .. وتنتهي علاقة القوميين العرب التصالحية مع الاسلام إلى التناقض عندما تم العودة اليه والاحتكام إلى قيمه وأحداثه في التاريخ ، فيستدعي الأشخاص والأحداث ، المجازر «كربلاء» والقاتل «يزيد» والمحق هو «الحسين»... والمحق الملتزم بالقيم ، الذي يعرف الدهاء ولا يستخدمه هو «علي» والخصم ، المتهم ، هو « معاوية » ..

إن ذلك يعني في ما يعنيه ، انحيازاً لفظياً . مؤقناً بالحاجة إلى الاسلام .

هذا الانحياز محكوم بشعور سري بأن الجماهير مع الاسلام ولا تستطيع أن تأخذها ولاء وموقفاً إلا من خلال الاسلام . ولكن ، لأنها مع الاسلام ، المستمر ، غير المنقطع ، لا تعطيك عندما تتطلب منها ، بل تستخدم تطلبك حجة عليك ومنطلقاً لرفضك وإدانتك .

هل نحن مدعوون ، لتصحيح هذا الوضع ، إلى إلغاء القومي لصالح ما هو اسلامي ؟ قد نصل إلى حافة الخيانة ، ونجافي الواقع ، على الأقل ، إذا وصلنا إلى هذا الشعار .. ولكننا مدعوون لتصحيح

المسيرة لانجاز المهم القومي .. وذلك بأن نضع الحصان أمام العربية ، كما هو التعبير الشائع تماماً ، لا أن نلغي القومي لصالح الاسلامي ، بهذا التبسيط .. إذ لا تعارض ، بل بينهما تراتب ، وكما هي علاقة الخاص بالعام الذي لا ينفيه بل يتضمنه ويضمنه في آن . وإذا كان الاشكال قائماً في من هو خارج الاسلام عقيدة ومفترض أن يكون داخل القومي هما .. وبالتالي فلا بد له من الانتماء . اليس باستطاعتنا أن نميز بين انتماءين للاسلام : الانتماء الثقافي والانتماء العقيدي .. بذلك ، بالانتماء الثقافي تحديداً ، يمكن لنا أن نحدد مشتركاً ، يسهل اختياره . بدل أن نلجأ ، كما تلجأ الانعزالية اللبنانية ، إلى تليفيق تاريخ .. لأنه ملفق ، يظل أجوف حتى يمتلئ بمسح ثنائي وحضاري آخر .. غربي وغريب .

٣ - الاسلام القطري :

كما أن التجزيين في التاريخ الاسلامي (الاخشيدي وابن طولون وسيف الدولة الخ) قد انتجوا اسلامهم ، فقد انتج القطريون العرب اسلامهم ، وكانوا أكثر قرباً من أوروبا في تعاملها مع المسألة الدينية . ففي حين أن المسيحية الأوروبية تحولت على يد القوى الحاكمة والمهيمنة على عملية الانتاج ، في مختلف المراحل ، إلى غطاء ايديولوجي لهذه القوى ، بفصلها عن الشأن العام وتحويلها إلى مسألة خاصة . فقد استفاد العرب القطريون من

هذه المسألة ، وعملوا وما زالوا يعملون على تحويل الاسلام الى خشبة خلاص فردي ، لا يتماشى مع الشأن العام ، ولا يتطابق أو حتى لا يتقاطع مع حركة التاريخ ، بل يقطع معها نهائياً .. وانتجوا فيما أنتجوا توابعهم الفكرية ، التي تلتمس لهم في الفكر الاسلامي مبررات هذه التوجه ، قصراً دون شك .

على هذه القاعدة التي تستمد جذورها التاريخية ، أو تجد أصولها في أوائل العهد الأموي (الإرجاء والخبرية) كمشروع نظري لاعفاء الحاكم من مسؤولية انعدام العدل ، واعطائه الحرية في التصرف والسلوك ومصادرة الاعتراض الجماهيري .

على هذه القاعدة امكن لهم الخروج من الاسلام سلوكاً وعقيدة . دون أن يشعروهم ذلك بالخطر ، أو يجعلهم يتوقعون مآلاً خطراً لاختلال التجانس بينهم وبين المتحد الاجتماعي الذي ينفصلون عنه ويحكمونه من خارجه .. ولكن هذا المتحد يصل في وعيه الى الاحساس الحاد بالتحدي فينطلق اليهم من الداخل ليبطل مشروعهم .. من هنا وحدوية الجماهير العربية رغم كل الاساءات والمنفرات وعوامل التثبيس .

ومن هنا ثورة ايران ، وحدويتها أيضاً واسلاميتها ، رغم أن عملية « التحديث » فيها ، كانت أسرع وتيرة من أي عملية أخرى في المنطقة وأكثر عمقاً من عملية التغريب « الكيالية » ولم يكن يوازها سرعة إلا خروج أو ابتعاد المؤسسة الحاكمة عن المجتمع المحكوم ، مما شكل بالتالي مقتل تلك المؤسسة .

الانعزالية داخل الاقطار :

إن الإسلامية الهشة للعرب القطريين ، مع هشاشة القطرية أصلاً ، هي التي تسبب في توليد الأزمات القطرية الحادة في كثير من الحالات والنماذج .. منها الانعزالية القطرية ، أي الانعزالية داخل الاقطار . وإذا كان النموذج اللبناني جاهزاً للوصف والتحليل ، فإن هناك نماذج أخرى في أقطار عربية في حالة كمون وتختلف سعة وضيقاً ، قوة وضعفاً .

إن هذه الانعزالية - قياساً على المثال اللبناني - ربما كانت الآن تسجل - ظاهراً - انتصارات جزئية لصالح مشروعها - تجزئة التجزئة - ولكن ليس من المقطوع به أن هذه الانتصارات تقوم في نفس المشروع ، بل في لقاءه مع المشروع الاساسي للاستعمار الحديث في المنطقة .. المشروع الصهيوني .

رغم النجاحات الجزئية الظاهرة ، يمكن تحديد مظاهر الأزمة المزمنة التي تعتور المشروع الانعزالي بما يلي :

١ - أصحاب المشروع ، غريبو الهوى ، والهوى الغربي ، في مصادره ، في الغرب - ايدولوجياً وسياسياً واقتصادياً - في اتجاه التوسيع (السوق الأوروبية المشتركة) ، ومصلحياً باتجاه العرب والمسلمين . فهل يقع الأوروبيون في أسر الشعور الاقلاوي ، الخارج على طاعة حركة التاريخ .

٢ - هم قطريو الهم . ولكن الهم القطري ، رغم انعزاليته ،

يدرك أصحابه أن النهوض به ، بشروطه القطرية مستحيل ...
من هنا ما يبدو من تناقض الانعزالية وانتحارية مشروعها .

٣ - عندما يمعن الانعزالي في انعزاليته يصل إلى أزمته إذ يقدم نفسه رائداً من رواد القومية في الوطن العربي ... هذا والقومية والعروبة في ذهنه ، تعني الاسلام ... هنا نتحدث المعركة بين القومي والقطري والأممي والانعزالي ، وتختلط الأوراق أطرافاً ومشروعات ، بحيث يصعب على المراقب أن يعرف من يقاتل من ؟ أو من يقاتل مع من ؟

لعله من الواضح بإمكان أن سبب التعقيد والتداخل في المعركة - أطرافاً ومشروعات - هو اشكالية الاسلام .

٤ - المشروع الاسلامي :

ظهر الاسلاميون وكأنهم بدأوا من استجابات لمجموعة من التحديات .. لا من قناعة بمشروعاتهم ، متأتية عن رؤية الواقع في حركته ، وعن قراءة الاسلام من نقطة تطابقه مع مقتضيات هذا الواقع وتلك الحركة .

هذا الكلام لا يريد أن يقلل من أهمية وإيجابية المسائل النظرية والعملية التي أنجزها الاسلاميون من خلال استجاباتهم وردودهم على التحديات ، ولكنه يريد أن يؤكد أن عملية تقديم الاسلام مشروعاً ، حتى تضمن عدم وقوعها في مجال نقيض الغاية التي تحكمها ، لا بد أن تكون محكمة بوعي الذات أولاً ، والتي هي

شرط وعي الآخر وأساس التمايز عنه ، باعتبار أن هذا التمايز مطلوب كضرورة يقتضيها الواقع نفسه .

من هنا كان مشروع الاسلاميين (الاخوان والتحرير) مجموعة ردود على القوميين والأميين والقطريين - على الغرب والشرق معاً - ايدولوجياً وثقافياً وسياسياً - دون أن يؤدي ذلك إلى اخفاء أو تعطيل عملية انضاج عدد من الطروحات النظرية في هذه المستويات كافة . هذا في حين لم تستطع الوهاية أن تندمج في المشروع الاسلامي ، بل تحولت مع النفط إلى غطاء لقطرية مزدوجة (اسلامية - عربية) فكان عليها أن تغطي هذه عندما تنكشف وتستر تلك عندما تتعري .

من هنا لوحظ ويلاحظ في تاريخ الاخوان والتحرير ، أنه قد يتفاقم التحدي الموجه من طرف ما من هذه الأطراف - الضد - نحو الاسلام ، فتتحدث المعركة إلى حد أن يصاب الصراع بنوع من العمى ، والعمى السياسي تحديداً ، مما يجعل الحب يصب في طاحونة أخرى .

بذلك كانت وما تزال محكمة آلية العمل الاخواني والتحرير . مما أغرى الأطراف الأخرى بتوجيه الاتهام السياسي له ، وسمع بالتالي لعدد من التسلات والاختراقات جعلت الاتهامات مبررة وكانت النتيجة أن وقع المشروع الاخواني والتحرير في ممارسات وعلاقات ، كان في الاساس مشروع رد عليها . وإذا كانت قطرية أو تجزئية الوهاية وتبريريتها السياسية تفسر موقفها المذهبي (٨) ،

فان اسلامية الاخوان والتحرير تصبح مثقوبة وآهلة للتوصيف بسلبيات القطرية - التجزئية - عندما يصطدم المسلم بالعصبوية المذهبية والاتجاه اللاوحدوي عند التحرير والاخوان معاً .

مما يعني في النهاية احباطاً للمشروع الاسلامي نفسه . وإذا كان التعليم العقيدي عند التحريرين لا يسمح بالجمع بين العضوية وشيعة العضو ، ويوصل إلى الحكم ببطان العمل العبادي للعضو إذا كان مطابقاً للفتوى الشيعية ، ويفترض صراحة الانتقال من مذهب إلى مذهب للانتظام في المشروع . فان الملاحظ أن الطابع المذهبي يغطي اهتمامات ومشاغل الاخوان .. فكراً وبشراً ، ولعل ذلك ما يفسر عدم امتداد الاخوان تنظيمياً إلى صفوف الشيعة ، والذي يبدو أن سببه الوحيد هو عدم اهتمام الاخوان به أصلاً ... هذا في حين تقف رؤية الامام عمود شلتوت ، شيخ الأزهر في عبد الناصر ، للمسألة أكثر تقدماً من رؤية الاخوان والتحرير معاً .

هكذا يدور الهم الاسلامي على نفسه ليخرج من صفاته ، ويتعد ويصبح خارج الإسلام وخارج حركة التاريخ الإسلامي . إن هذا المعضل الذي وقع فيه الاسلاميون في الوطن العربي ، قدمت الثورة الإيرانية ، بواقعيتها الاسلامية ، قاعدة لتجاوزه . فبدأت من الاسلام ، من موقع عقيدي ، كان وما يزال البدء منه في كل الأمور ، بسبب الكثير من الارباعات للكثير من المتعاطفين معها من مواقع أخرى . وتبعاً لذلك ، تمتنع أول ثورة ، على النعت بأنها مشروع غربي للرد على الشرق أو مشروع شرقي للرد على الغرب .

وفي نفس الوقت تقف هذه الثورة ، بفكر قائدها الخميني ، بما هو معادل سياسي للجماهيرها ، عند اشكالية تاريخية هي اشكالية الاندماج الاسلامي . فيرى الامام الخميني المسألة في إطارها التاريخي والواقعي ولا يتعمى عنها . فهناك شيعة وسنة ... ولا يمكن أن يتحقق نهوض اسلامي بثورة مذهبية سنية كانت أو شيعة . والنهوض الاسلامي لا يمكن أن يتم إلا على قاعدة الوحدة . وكل عمل باتجاه المذهب انما هو مشروع احباط للثورة وللمشروع الإسلامي ، وإن كان ذلك لا يعني شطباً لشيعة الشيعة وسنية السنة ، وإنما يعني اعادة أسلمة الجميع - مجتمعين - من ضمن شروط نجاح المشروع الاسلامي ، الذي هو مشروع الجميع أو لا يكون . ولعل مراجعة سريعة لكتابات الامام الخميني - دروس في الجهاد بوجه خاص - تبرز بوضوح كامل أن الهم الاسلامي الإيراني لا يرى في غير الوحدة ضماناً له .. ومن هنا يتجلى هذا الإلحاح المستمر على الوحدة في كل كلمة يقوها الخميني .

ولعل في الاستجابة الجماهيرية الاسلامية العامة - شيعة وسنة - في الأقطار الاسلامية كافة ، والعربية منها خاصة ، للثورة الإيرانية وقائدها بفكره وممارسته ، تعكس إلى حد كبير ارادة اسلامية في الوحدة والاندماج والانخراط في انجاز مشروع المستقبل الاسلامي وتثبت كيف أن العمل الاسلامي على مر الفترة الماضية ، لم يستطع أن يتماثل مع هذا الكامن الجماهيري ، لأنه تجافى عن الوحدة شرطاً وطريقاً .

٥ - إلام تريد ان تنتهي هذه المداخلة ؟

إنها ليست دعوة سريعة وساذجة إلى المراجعة . بل هي دعوة متواضعة إلى تأسيس منهج في التعاطي مع الإسلام لا يكون طابعه ارتدادياً . بمعنى البدء من الإسلام والمرور بمراحله وتشكلاته الثقافية والسياسية والاجتماعية خلال المراحل كافة بهدف استجلاء وتحديد القاعدة الايديولوجية التي توفر الضوابط المنهجية في تقديمه ، سواء كان ذلك من ضمن مشروع اسلامي أو غيره .

هذه العملية باستطاعتها أن توفر علينا الكثير من المشتقات والارتباكات والتشويشات ، على مستوى المصطلح وعلى مستوى النموذج أو الطراز التحليلي المنهجي الذي يوفر بدوره درجة أعلى من الصدق والعلمية في الرفض أو القبول . على أن ذلك لا يريد أن يقلل من قيمة جهود (الطيب تيزيني ، حسين مروة ، أحمد عباس صالح ومحمد عيتاني وغيرهم) ولكنه يريد أن يؤكد أن هذه الجهود وأمثالها تبقى محكومة بمسافة ما بين الإسلام ونقيضه ، وبالتالي لن يكون بمستطاعها أن تكون قراءة للإسلام . إذ لن يكون أبداً بمقدور المعرفة بالمفردات الاسلامية ، فكراً واحداثاً ، مهما بلغت ، أن تشفع لمنهجية غريبة عنها . وهنا سر التناقض أو الضعف .

كما أنها تريد أن تشير إلى حلم عربي ، يبتدىء من خلال هذه الجهود مجتمعة ، حلم « بثورة ثقافية » .. لن تأتي ، لأن قياس الاسلام على الكونفوشيوسية قياس ساذج ومتسرع وأجنبي .

في نفس الوقت هي دعوة إلى الكف عن « الانشاء » القومي في التعاطي مع الاسلام والانتقال إلى رؤية علمية لموقع الاسلام في حاضر شعوبنا ومستقبلها إذا كنا فعلاً مسكونين بالهم القومي ، ونبحث له عن امكانات النجاح .

وهي في النهاية ، دعوة لإعلان اسلامية المشروع الإسلامي اهتماماً وعملاً ، والخلاص من مرحلة الإعلان إلى مرحلة السعي ، بما يقتضيه من شمولية ومن جهود مستقبلية يفترض فيها أن تغاير مجموع الجهود التي بذلت حتى الآن . كل ذلك من موقع المراقبة في البعض وموقع الاهتمام النسبي أو الكلي في البعض الآخر .

- (١) نستعمل مصطلح العامة والخاصة ، في مقابل مصطلح الجماهير والنخبة ، وليس بالمفهوم التحريفي الذي ألبس لذين التعبيرين .
- (٢) وقف بعض الأحزاب الشيوعية العربية موقفاً سلبياً منها أيامها . وخاصة الحزب الشيوعي اللبناني .
- (٣) وثيقة المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي اللبناني - « السفير » ١٩٧٩/٨/٦ . ص ٨
- (٤) فهمي هويدي « حديث في أفغانستان » - دار الكلمة . بيروت ، ط - ١ .
- (٥) راجع حازم صاغية - « السفير » .
- (٦) فهمي هويدي « حدث في أفغانستان » .
- (٧) المصدر السابق .
- (٨) تعبيراته : الحكم بكفر الشيعة ، والتذرع بذلك لتبرير الظلم اللاحق بهم داخل المملكة السعودية ، والخيولة دون اندماجهم في السوية الإجتماعية للسكان . رغم أنهم يشكلون ما لا يقل عن ٢٥٪ من المجموع العام .. وأغلب النفط ينبع أمام أعينهم ومن بين أقدامهم .

مَعَ الثَّوْرَةِ الْإِسْرَائِيَّةِ ... بِشُرُوطِهَا
دَعُوا إِسْرَائِيلَ أَنْ تَأْخُذَ فُرْصَتَهَا

ليس هناك من مجال للتقليل من أهمية الجهد الذي تبذله الدوائر
الاستعمارية في متابعة ورصد حركة الصراع في المجتمعات التي
تكون المعنية بما يدور فيها ، بمعزل عما يمكن أن تثمره هذه المتابعة ،
مضافاً إليها ما يتناسب معها من جهد عملي ، من نتائج ، إذ أنها
ليست هي التي تحسم في كل الأحوال . بل تأتي المنعطقات الثورية
والانتفاضات التي تحدث في هذه المجتمعات لتبطل مفعول الإستعمار
العلمي والعملي ، وتباعد في المسافة بين الجهد المعطى والنتائج
المتحققة .

هل هو موقف « شعوبي » ؟

يقابل ذلك تقصير بالغ في هذا المجال ، بالنسبة لقوى التحرر ،
خاصة منها ، ما يكون موضوعياً وذاتياً على تماس مباشر مع
مجتمعات وشعوب ، قد تغري حالة السكون الظاهر فيها ، بصرف
النظر عنها ، والركون إلى الجهل بما يجري داخلها ، حتى إذا

انكشف أن هذا السكون عابر ومؤقت كانت الدهشة السمة الرئيسية في الموقف ، في حالي الاستجابة والرفض معاً . وإذا كان هذا التعميم يبدو ظالماً بعض الشيء ، وكان لابد له من استثناءات فإن قوى التحرر العربي ليست في عداد هذه الاستثناءات قطعاً ، بل إننا نجد في حال تقييمنا للجهد العربي التحرري في رصد حركة الصراع في مناطق أخرى من العالم ، أنه يتناسب تناسباً عكسياً مع الاحتمالات الموضوعية للتأثير المتبادل . سلباً وإيجاباً ، بين الواقع العربي في حركته وواقع الشعوب الأخرى .

ولعله من السهولة بمكان ، أن يعثر القارئ العربي في أدبيات حركة التحرر العربي ، على تحليل مدعم بالأرقام ، مستند إلى التاريخ السياسي والاجتماعي . لبلد ما ، في جنوب شرقي آسيا . بينما يلاحظ أن الاهتمام ، ببلد كـأفغانستان لم يأت إلا مترافقاً مع حدوث تحول حاد في المجرى السياسي لهذا البلد . ولن نقع في نفى التأثير الفعال لمجمل الأوضاع في منطقة جنوب شرقي آسيا على الأوضاع العربية ، ولكن يبقى الوضع في بلد كـأفغانستان . أكثر تأثيراً ودلالة ، وأكثر جدارة بوعيه وحساب مؤثراته ، ولا يجوز أن نتظر حدثاً ما ، كبيراً ، في بلد ما ، حتى نبدأ سعيينا في التفسير والتحليل والتوقع ، لأن ذلك بالغاً ما بلغ ، لن يلغي الأثر الموضوعي السلبى للتقصير السابق .

ولعل في نمط تعاملنا مع ثورة الشعب الإيراني ، بما نطرح عليها من تساؤلات ونضع لها من احتمالات ، شاهداً أكثر دلالة

وتحديداً لهذه الاشكالية ، إذ من الواضح أننا لم نستطع الخروج من دائرة المفاجأة بما حدث ، ووقع علينا كالأعصار أو الزلزال ، بما يحدثانه من حالات يختلط فيها الحماس بالحزن ، والخوف بالرهبة . وليس من سبب لذلك سوى الخطأ التاريخي الذي وقعنا فيه جميعاً ، عندما انطلقت علينا اللعبة الدعائية الاستعمارية أياها . فارتكبنا خطيئتنا في تفريغ ايران سياسياً وإلى الأبد ، لصالح اتجاه السلطة فيها .

وكان من الطبيعي أن يمتد هذا « المطلق » إلى سلوكنا السياسي ، ليوقعنا في ممارسة الظلم اليومي للشعب الإيراني ، ويتحول الإيراني العادي ، فرداً وجاعة ، في منظورنا وتعاملنا إلى عميل ، وبدا هذا التعامل إلى فترة ، ولعله ما يزال في حالات كثيرة ، وكأنه الرد التاريخي التعويضي على مسألة الشعوبية التي بدورها لم تأخذ من وقتنا ومنهجيتنا العلمية ما يضعها في إطارها الصحيح .. وبقينا أسرى « المطلق » ماضياً وحاضراً رغم مادية وجدلية الكثير منا .

وهكذا قفزنا سريعاً ، على كل المراحل التي مرت بها حركة الشعب الإيراني باتجاه التحرر والإستقلال ، وبالكثير من ملاحظاتها العربية سبباً ونتيجة .

وفي أوائل الستينات ، عندما كان شاه ايران يتهم الخميني والإنتفاضة الشعبية بقيادته ، بأن وراءها جهداً وتخطيطاً ناصرياً ، كنا في المقابل نتبرع بتعميم موقف قوى عربية معروفة بتبعيةها الإستعمارية ، مضمونه أن الشعب الإيراني هو الذي ارتكب خيانة التعامل مع العدو الصهيوني .. ومنذ وقت قريب جداً ، اكتشفنا

أن هذه الإنتفاضة التي ذهب ضحيتها (١٥) ألف إيراني بين شهيد وجريح ، إنما كانت احتجاجاً ورداً على علاقة السلطة الإيرانية بإسرائيل .

عن الأنظمة الاسلامية ... وثورة ايران .

إذن نستطيع أن نقرر ، أن كسلنا واستلحاقنا في التعاطي مع التاريخ السياسي والاجتماعي لإيران ، وعدم تبصرنا ورصدنا الدقيق لمسار حركة القوى الفاعلة والمؤثرة في هذا البلد ، يفسر إلى حد كبير مفاجأتنا بما يحدث . وفي تقديري ، أننا حتى لو لم نسلم بكل ما مر ، قناعة أو جدلاً ، فلننا نبقى نجد علامات الدهشة والمفاجأة في أكثر ما يقال ويكتب ... إذ تبقى اسلامية الثورة الإيرانية ، طرْحاً وقيادة ، وإعلاناً يكتسب وضوحه كلما اقتربت الحركة ، من انجاز مهمتها الراهنة ... تبقى كافية ، فيما يبدو ، لأن تفاجئنا وتدهشنا ... ونبقى حتى في أشد حالات تعاطفنا معها ، وحاسنا لها ، نحيطها بالاسئلة الكبيرة ، الكبيرة في أذهاننا فقط أسئلة هي صغيرة في الواقع ، ولكن الذي جعلها تتورم ، هو أننا لم نكن نتوقع لها أن تطرح . وإذا ما طرحت ، فإن الحركات والقوى التي تطرحها ، كانت على الدوام ، تعطينا فرصة الاجابة السريعة والقاطعة عليها .. فإسلامية المعارضة الباكستانية لعلي بوتو مثلاً ، وإسلامية بعض الأنظمة بما فيها نظام قابوس بن سعيد ، بضيقها أفقاً ، وتخلّفها فكراً ، وما فيها من تباين فاضح في السلوكية

العامة بين تعبيراتها السلطوية وقواعدها الشعبية ، وتصالحها الدائم ، مع الإستعمار ، بل ارتئانها له على حساب القيم والمصالح الإسلامية.. بذلك كله . تكون كافية . بما لا يقبل جدلاً ، لتستثير المزيد من الرفض والتشكيك في صفوف المؤمنين قبل غيرهم ... وهم ، كلما ارتفعت نبرتها الدعائية في ادعاء الإسلام ، كلما ترسخ يقينهم بأنها تتعد عنه أكثر ... لأن عامل الإبتعاد كامن في طبيعتها وبنيته الأساسية . وهي - إسلامية هذه الأنظمة - تحمل في أحشائها كل الأسباب التي تجعل من السهل اكتشاف علامات وحدود ونهايات الطريق الذي تسير فيه ... كما أنه من السهل اكتشاف علامات وحدود ونهايات الطريق الذي تسير فيه الثورة الإيرانية . إن في طبيعة العدو الذي تواجهه هذه الثورة ، في الداخل والخارج ، وفي مجمل الشعارات والأهداف التي تطرحها والقيم التي تركز إليها ، والحجم التضالي الذي بلغته ، والمراس الصلب الذي يطبع سلوكها قيادة وقواعد ، ما يجعل قوى إسلامية مدعاة ، تقف منها موقفاً سلبياً حاسماً ، لتؤكد بذلك أنها من قماشة تختلف عن قماشة الثورة الإيرانية لوناً وكثافة ، شكلاً ومضموناً . وإذا نصر الثورة الإيرانية على إسلاميتها فهي تنفي إسلامية تلك . ويأتي تصريح القائد الخميني بأن الشعب الإيراني لا يهدف من ثورته إلى إقامة نظام إسلامي مشابه لبعض ما هو قائم هنا أو هناك ، وإلا فقدت الثورة مبررها ... يأتي هذا التصريح كاشفاً لتوجهات الثورة من جهة ، ومن جهة أخرى ، مفتحاً تاريخاً جديداً للمواجهة بين الاسلام في

خطه الثوري الصحيح ، وبين الاسلام في التشكيلات السلطوية والفكرية التحريفية المضادة ، التي تدعيه بقدر ما تبعد عنه .
ولأول مرة منذ فترة بعيدة جداً ، يبدو أن هذا الصراع قد تحول من مستواه الايديولوجي المحض ، إلى مستوى الواقع ، وفي ظروف سياسية واجتماعية وفكرية أكثر نضجاً وقدرة على تغليب الاتجاه المتقدم على الاتجاه المتحجر .

الإشتراط من الداخل :

نعود إلى دهشتنا لرى أن في هذه المفارقة نفسها تكمن عوامل هذه الدهشة ، ولتوضيح ذلك ، لابد من الرجوع إلى « سيرة » حركة التحرر العربي ، في تعاملها ، الحديث على الأقل مع ما يمكن أن يسمى « اشكالية » الاسلام فكراً وسلوكاً في المجتمع العربي .

لقد حدث في تاريخ حركة التحرر العربي ، أنها وقعت فيما أراده وأسس الاستعمار في المنطقة وعمل على تعميمه . وفي حين أنه فشل في هذا التعميم ، فقد كادت حركة التحرر العربي أن تسلم به . وفي حين استطاع الاستعمار أن يحول الإسلام في كثير من مفاهيمه ورجاله ، إلى مسار مغلق ، ذي موشرات ارتدادية ماضوية ، تجتذب المسلمين باتجاه يضعهم خارج حركة تاريخهم ، وخارج حركة التاريخ العام ، ويؤسس فيهم احساساً باللونية الحضارية ، مما يحقق فيهم إرادة وفلا شروط القبول بالمستعمر

رائداً وسيداً ، وبفكره وحضارته شرط حياة ، ويقتصر فعاليتهم الفكرية على التوليد القسري للمبررات الايديولوجية « الاسلامية » لهذا النمط من الموقع والعلاقة ... كانت هناك على الدوام وما تزال ، قوى إسلامية ، يتطابق ويتزامن داخلها موقف مبدئي من الاستعمار ، مع وعي إسلامي لهذا الموقف ، كضرورة إسلامية دون تحقيقها ، لا يتحقق الانتماء الإسلامي الذي لا يحتمل نسبة أو تجزئة.

وفي العادة أن تستفيق حركة التحرر العربي ، على هذه الشواهد متأخرة ، وبفعل تقادم الزمن ، لتكتشف أنها أكثر من شواهد ، أنها الأصل في الاسلام والمسلمين وأنها بالتالي شكلت مادة قوة ودفع رئيسية في عملية المواجهة مع الاستعمار في أشكاله ومواقفه كافة ، وأن الاستعمار ، إنما كان في الواقع وما يزال يخوض معركة معها ... ومن هنا ما يبدو من أن معركة الاستعمار مع القوى الثورية ذات السمات القومية أكثر شراسة منها مع غيرها ، والتي كثيراً ما يهول بها في حالات النهوض الثوري القومي ، للاستشارة ضد الاتجاهات الثورية ، لعلمه بطبيعة الأسس والمكونات التي يركز اليها مجتمعنا في رفضه للاستعمار ، والتي يأتي في أساسها ، المكونات الإسلامية ، التي تظل في تطابقها مع الطموحات القومية ضماناً أكيدة للمواجهة .

من خلال هذه الاشكالية التي نسج الاستعمار خيوطها . كانت القوى الثورية العربية تجد نفسها . مضطرة للإتكاء على الإسلام في تصليب الموقف الجماهيري حولها ومعها . مما جعلها

تعتقد معه ، فكراً ورجالا . نمطاً من العلاقة ، توفرت في بعض شواهدا مقادير من الصدق ، بينما ظلت في شواهد أخرى في موقع الإصرار على التناقض الكلي ، المحكوم بضرورات ذات طابع ذرائعي جعل الازدواج سمتها البارزة . ولكن هذا النمط من العلاقة ، ظل على الدوام ، يحمل في داخله احتمال القطيعة والتصادم ... إذ كثيراً ما كان يحدث أن يتعدى طموح المساهمات الإسلامية في المهمات المرحلية لحركة التحرر العربي ، دور التحريض ، إلى دور الدخول ، ولو نسبياً ، في تكوين الرؤية ووصف شروط النضال العربي ، نظرياً وعملياً ، أي الانتقال من دور المستخدم إلى دور الشريك ، سعياً للإنسجام مع القنوات أساساً ، وحرصاً على عدم الوقوع في تضليل الجماهير المؤمنة ، التي تقبل المساهمات الإسلامية ، يقيناً منها ، بأنها محتفظة بتمايزها ، في حين أن القوى الثورية ، تتعامل مع هذه المساهمات على أنها ذات سقف محدود لطموحاتها ، لاثبت أن تطالبها بالتوقف عنده ، إذا ما فكرت بتجاوزه . حينئذ وبفعل الإصرار على الاستمرار وتأكيد التمايز ، تحصل القطيعة ... والمساهمات الإسلامية التي كانت بالأمس ضرورية ومطلوبة ، وفعلاً نضالياً صعباً ، تصبح فعل خيانة وتعويق ...! والسؤال أليس الانقلاب في الموقف والعلاقة من التوافق إلى القطيعة ، يتضمن قدراً من الدهشة والمفاجأة بالطموح الإسلامي النضالي إلى التمايز ؟ مما يعني أن هذا الطموح مفترض فيه أن يبقى مصادراً باستمرار ؟ وتكبر المفاجأة والدهشة معاً ،

عندما يكون الطموح إلى شيء أكبر بكثير من مجرد التمايز ... ومن هنا هذه الدهشة الكبيرة بما يحدث في إيران الطامعة في ثورتها إلى حكم يرتكز إلى الإسلام فكراً وعقيدة .

لماذا ؟ ربما لأنها المرة الأولى في عصرنا ، أن يحدث أن لا نجد في إعلان حاد كهذا ، من حيث توجهه السياسي والاجتماعي ، ما يسهل رفضه دون تبعات ، أو يسمح دون مخاطرة ، بالمراهنة على فشله ، لأنه لا يعاكس حركة التاريخ والمجتمع الحديث .. ذلك ما كان يحدث في السابق ويرسخ قناعتنا بأن الإسلام قد تحول فعلاً إلى تراث ، بما يعني هذا التحول من انقطاع عن الفعل في الحاضر والمستقبل ، وبما يعني هذا التحول من إعطاء مزيد من الحرية في رفضه والدعوة إلى الانقطاع عنه . وحتى في حالات الإصرار على الإتصال به ، لم يكن الإيمان الحقيقي هو الدافع ، بل في الأعم الأغلب ، كان التثبيت بالإسلام يندرج ضمن عمليات التقريب الإيديولوجي ، من نقطة التباين ، بين المستعمر (بالكسر) والمستعمر (بالفتح) .

ولكي تتم هذه العملية ، كان لابد من بذل الجهد في تحويل الإسلام ، في مستوى العقيدة والسلوك ، إلى مناخ قدري هروبي ، إلى خشية خلاص فردي موهوم ، بقدر ما تتسع مساحة التعلق بها اجتماعياً ، بقدر ما تسلم لقوى التبعية علاقتها بأساؤها ومتبوعها هذه المرة ، يطل الاسلام ، لا تراثاً فحسب ، بل حاملاً مشروعه ، وإذا كنا قد اشترطنا عليه سابقاً أن لا يتجاوز حدود تراثيته ، فإن

الثورة الإيرانية قد تجاوزتها ولأنها ليست قاصرة عن الوصول والإيصال ، بل هي تحمل وعودها وقدرها من اليقين بالوفاء بهذه الوعود ، تدفعنا المفاجأة إلى الاشتراط عليها .

هنا ، لابد من التسليم بأن من حق الجميع ، على أي ثورة ، بل ومن حق الثورة أيضاً ، أن يكون عليها شروط محددة ، على أن تكون عملية الاشتراط محكومة بهاجس تعميق الثورة ، وذلك لا يتم إلا إذا كان الاشتراط من داخلها .

شروطنا على الثورة الإيرانية

ونظرة سريعة على الشروط التي بدأنا نعليها على الثورة الإيرانية ، توضح لنا بشكل لا يقبل لبساً ، أنها آتية من الخارج ، من مسافة بعيدة بين الثورة وبين بعض المتعاطفين معها ... ربما ثانية بسبب الدهشة والمفاجأة . إننا عندما نلتزم نظرياً ، بأن داخل حركة التاريخ البشري درجة من الوعي سواء في الخطئين ، خط التقدم وخط الجمود والتحجر ، خط الثورة وخط الثورة المضادة ، نصبح ملزمين بالوقوف طويلاً عند مجموعة القيم والأفكار التي تفرزها الثورة المضادة . خاصة في الحالات التي يتاح لها فيها أن تسرق الثورة ، على صعيد التعبير السياسي تاريخياً ... هذه القيم والأفكار التي تهدف إلى تعميمها عرضاً وطولاً . لتشكل ساتراً يحول دون رؤية قيم وأفكار الثورة ذاتها ، متوخية بذلك منع استمرار الثورة والتواصل معها .

في هذه الحال ، لا يجوز لنا ، ثورياً وعلمياً ، أن نضيف ناتج الثورة المضادة إلى حساب الثورة ، فنشترط على الثورة الإيرانية موقفاً من المرأة ، تحت وطأة الخوف من أن يكون موقع المرأة في ظل الحكم العتيد في إيران ، ذي الملامح الإسلامية الواضحة ، كما هو موقعها في مجمل الأدبيات العربية والإسلامية ، التي كان جل همها ، أن تتعاطى هموم القصور التي نشأت بمن فيها وما فيها ، خارج الإسلام عقيدة وشريعة ، وبناء قيمياً انصب اهتمامه على بناء المجتمع المتكافئ المتضامن ، والذي يهدف في كل تشريعاته ، عبادة وعملاً ، إلى ترسيخ نمط من السلوك والالتزام ليشكل شرطاً في صياغة الفرد وتأهيله للفعالية المطلوبة في حركة المجتمع ... وكان له في كل ذلك تصوره الخاص ، ومنهجيته الخاصة ، التي لا نستبعد أنها في مجال التطبيق قد تخلق اشكالاتها الخاصة أيضاً ، ولكن من يستطيع الجزم بأن مشكلة ، كمسألة المرأة قد أصبحت ماثلة للحل الجذري في تجارب أخرى ... ؟ نحن نشترط هنا أن لا يكون اشتراطنا متأثراً عن اعجابنا التاريخي بالاجابات التي قدمتها الديمقراطيات البرجوازية على مسألة المرأة ، والتي بدأت تفرز اشكالاتها الحادة في أوروبا ... بينما التجربة الشيوعية لا تستطيع أيضاً ، حتى الآن ، أن تجزم بأنها قد تكامل فيها الحل النظري أو العملي للمشكلة ، هذا الحل الذي ربما يزيد من صعوبته في هذه التجربة اتصاله ، بمسألة الذاتية في المجتمع الشيوعي ^(١) .

ثم ماذا نريد من المرأة وماذا نريد لها ؟ عودة إلى الاطار التشريعي الاسلامي وموقع المرأة فيه ، تشكل اجابة ، على أن تكون العبرة في الناتج التاريخي لهذا الموقع ، لا في البريق الخادع ، الذي طالما خدعنا ... وتبصر قليل بموقع المرأة الإيرانية في حركة الثورة الإيرانية ونضالها الآن ، يشكل دليلاً على ما يمكن أن يكون عليه موقعها ووضعها في المستقبل ... وهل المرأة الإيرانية مستلبة الوعي بذاتها إلى هذا الحد الذي يجعلها تغتر بثورة وتعطيها من جهدها هذا القدر ، وهي تضرع لها موقفاً بعيداً إلى موقعها « الحريري » الذي نجد أساسه التاريخي في انحرافات السلطة الأموية والعباسية ولا أثر له في كتاب الله أو سنة رسوله ؟؟.

ومن الاشتراط الأيديولوجي إلى الاشتراط السياسي :

... من المسلم به ماركسياً أن أي تأثير خارجي على موضوع ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال القوانين الداخلية التي تحكم هذا الموضوع . وإذا كان من شأن قيام نظام اسلامي ، لا نجرو على وصفه بالرجعية . في إيران ، أن يفتح ملف « الأقليات ؟ » الإسلامية في الاتحاد السوفياتي ، فهذا يعني على الأقل ، أن هذا الملف قابل لأن يفتح ، داخلياً ، ولكن ينتظر العامل المساعد ، الذي يبدو أن تأثيره المتوقع تأثير موضوعي لا ذاتي ، بمعنى أنه قد لا يكون وارداً في ذهن الثورة الإيرانية أو برنامجها ، أن تعمل على فتح هذا الملف . وقد لا تكون لها مصلحة في ذلك ، بل إن مصدر الحذر متأ من احتمال وجود خلل داخلي ، لا تفعل الثورة الإيرانية شيئاً إلا أن

تعطيه فرصة للتعبير عن نفسه ... وهنا يكون الذنب ، ذنب السوفيات ، لا ذنب الشعب الإيراني ، الذي لا يمكن أن ينتظر قروناً . فوق ما انتظر . حتى تحل مسألة القوميات في الاتحاد السوفياتي حلاً جذرياً يبعد خطر انتفتت ... ولا أدري ما إذا كان هذا الكلام لصالح أصدقائنا السوفيات أم ضدهم ؟ ... علماً بأن كتاب « الامبراطورية المتناثرة » الحديث ، للفرنسية « هيلين كارير دونكوس » يضيف إلى مشكلة المسلمين في الاتحاد السوفياتي مشكلة الكاثوليك . إن المشكلة كما يبدو قائمة فعلاً قبل الثورة الإيرانية وبعدها والحل في يد السوفيات .

ومنذ البدء حددت الثورة الإيرانية أعداءها دون مواربة ولم يكن السوفيات في عدادهم ، رغم التعارضات الأيديولوجية الكبيرة ، التي قد لا تكفي للتصنيف في كثير من الأحيان ... الذي حدث أن السوفيات هم الذين وضعوا أنفسهم في موقع عدائي . وبهذا أصبح الموقف السوفياتي حقيقة بالاعتراض عليه ، وكان لا بد من توقع موقف سلبي نسبياً من قبل قيادة الثورة الإيرانية ، لأن عدمه ، يزيد من إحراجاتها ، جماهيرياً على الأقل ، وإن لم تكن في الأساس مضطرة إلى ذلك ، وكان السكوت كافياً ، فإن المسؤول عما حدث هم السوفيات أولاً وبالذات .

وعلى أي حال ، فإن ما حدث حتى الآن ، قد أنتج تعقيداً ما ، ولكن هذا التعقيد ، مهما بلغ ، لا يجوز أن يكون مبرراً لمحابسة الموقف الإيراني على أنه هو المسؤول ، كما لا يجوز أن يفضي بنا

إلى تنظيرة في العلاقات الدولية ، وما يخص حركات التحرر القومي تحديداً ، تتنافى مع أبسط قوانين وقواعد ومقتضيات الاستقلال القومي ، ضمن خط التحالفات والصدقات الدولية ، لاجلها.. وقد علمتنا ثورات التحرر القومي ، وفي طليعها الثورة الناصرية أن يكون في رأس همومها الاستجابة الكاملة لإرادة الإستقلال التام بداية ، على أن تكون مسيرتها التقدمية القومية ، فيما بعد ، هي الوجه الأساسي في اختيار حلفائها طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية ، وبصورة لا تنتقص من استقلاليتها قراراً واتجهاً... وبالتالي فإن الحلفاء المتوقعين يعرفون مصالحهم ويحددون اختياراتهم طبقاً لها ، ولعل السوفيات قد اختاروا وتصرفوا ... ولم تقترف الثورة الإيرانية إثمًا ، وهي التي كانت تنتظر انفراجاً ما في وضع قريب منها ، كآفغانستان مثلاً ، ليعطيها المزيد من شروط المواجهة الداخلية . ولكن زيارة « نور طرقي » المبكرة إلى طهران والتي تبعها تبدل في موقف الشاه مما حدث في أفغانستان جعلت هذا التوقع ينقلب إلى خيبة أمل ، ويتحول الانفراج إلى انسداد كامل ، لم يمنع الثورة من أن تحزم أمرها وإرادتها ويقينها بالنصر . وتحول الاشتراطات على الثورة الإيرانية أحياناً ، إلى إثارات... فتطل عربستان ، المنسية ، التي زوجت كرهاً ، للنظام الإيراني ، رغم اعتراض بعض محبيها ... ولأن ذلك تم من موقع قومي فلا اعتراض عليه ... ولا نريد هنا أن نعرض ، لأننا على يقين بأن طريق النضال والتحرر القومي ما تزال وستبقى إلى فترة طويلة ، مشغولة

بمجموعة من السدود ، لا بد من سلم أولويات في عملية التواجه معها لإزالتها ، وفي المقابل ، بالنسبة لإيران ، أليست الأولوية الآن ، هي لازالة الكابوس ، المعطل لحركة المجتمع الإيراني ؟ لتأخذ إيران فرصتها ... ثم أليس مسموحاً لنا أن نفتتح أن حق تقرير المصير لا يتجه دائماً اتجهاً ذاتياً ، بمعنى أننا نراهن أيضاً على أن الحكم الإسلامي الثوري العادل ، قد يعطي المسألة اتجهاً آخر - هل هذا كفر قومي ؟ - وإذا كان ذلك مستحيلاً ، فلا يجوز الاعتراض - بالمثل - على فتح ملف القوميات الأخرى في الإتحاد السوفياتي ... ثم لماذا هذه الاثارة الآن ... لتكتمل الثورة.. عندئذ يكون الحساب أقل مشقة وأمثل نتيجة ... لماذا الاثارة ؟ ولماذا مدحا إلى « الأقليات » الطائفية في إيران ؟ لأننا نعانى من إستعصاء مشكلة الأقليات هنا ؟ فنريد بسطها ولو تخميناً على مناطق أخرى ؟

ثم في ظل أي نوع من أنواع السلطة ، تتحقق مشكلة الأقليات ؟ والالتزام الاسلامي الثوري ، كما هو في فكر وممارسة الرسول والصحابه ، بالانسان ، بمعزل عن مذهبه وطائفته ، التزام تشريعي وأخلاقي وحضاري ، والثورة الإيرانية تدعي فيما تدعي ، تطابقها مع هذا الالتزام وادانتها لكل عمليات التحريف التي تمت عليه وضده ... إنها إثارة أيضاً ، محكومة بالإستعجال... وكان أجدى لها ، من موقع قومي ، أن تخلي مكانها لرؤية علمية أكثر وسياسية أكثر ، للتأثيرات الإيجابية الجذرية العميقة والمتوقعة من الثورة

الإيرانية في الواقع العربي ، على امتداد ساحاته وتنوعها .

إننا لسنا ضد الإشتراط العربي خاصة والثوري عامة على الثورة الإيرانية ... وهو مطلوب وضروري لهذه الثورة كما هو مطلوب وضروري لنا ... ولكننا نشترط ليكون هذا الإشتراط صحيحاً ، أن نتجاوز المسافة الواسعة بيننا وبين الشعب الإيراني في قسّماته الثورية وتاريخه النضالي وعروبة همومه واهتماماته ... بيننا وبين الإسلام في رؤيته الشمولية ، التي ليست مغلفة ضد الاعتراضات ، ولكنها تشترط الاستيعاب والعمق والعدل ليكون الاعتراض مجدياً وفاعلاً ومصححاً فيكون للمعترض أجران ... أو نظيفاً ، وإن أخطأ ، كان له أجر واحد ...

• • •

• كتب هذا المقال في خريف ١٩٧٨ ونشر في السفير آخذاً في اعتباره بعض ما كتب في نفس الجريدة حول المسائل المطروحة .

(١) لعل موقف الانشقاق « سولجنستين » الرافضي من مسألة الإنسان في حضارة الآلة الغربية يؤكد حياده فيما طرحه في هذا المجال بالنسبة للاتحاد السوفياتي ، ودون أن تقع في محذور الموافقة السياسية على مواقفه وسلوكه ، نرى أن « جناح السرطان » تحمل بعض الإشارات إلى صحة ما ندعيه .

إشكالية العمل الإسلامي
وهُموم رجل الدين في
علاقته بالسياسة

لا يحتاج المتبع لتاريخ الحركات الدينية ، قديمها وحديثها ،
إلى كبير جهد في استجلاء أسباب استقطابها الجماهيري الواسع ،
سواء منها ما أثمر أو ما شط به المسير ، فكلها ، على تفاوت بينها
في النوع والدرجة . كانت تقوم على أساس رؤية إصلاحية ، تضيق

(٥) كتب هذا المقال صيف ١٩٧٨ ، في الفترة التي ابتدأت فيها أخبار الثورة
الاسلامية في ايران تطرق الأسماع محدثة الكثير من الدعشة والرغبة في النقد
والمراجعة التي بدأت خائفة عندما كانت كان النصر لا يزال حليماً
لطيفاً ولكنه مستحيل الآن الثورة الاسلامية خارج النسق الفكري المألوف ..
هذا عند الكثير من المعنيين بالمتابعة والتوقع ... والبعض منهم فقط كف
يراهما ممكنا صعباً ، ويختار على تحريك بعض السواكن قولاً وفعل ، دون
أن يتمكن من الخلاص من حالة الخوف والحذر ، الى أن اخذت عمليات
الثورة تتتابع وتتلور وتحدد لنفسها مسار أصبح معه توقع الانتصار أمراً
مفروغاً منه عند الأكثر إن لم يكن الجميع ، مؤيدون ومعارضين .
عندئذ - اراحت صدر وأقلام عانت طويلاً من مخاوف تبين لها فيما بعد
أنها ليست أكثر من أوهام .

وتتسع أحياناً حتى تقترب من الجلورية . وإصلاحيتها وجذريتها ، كانتا موصولتين بالخط الجماهيري العام ، في اهتماماته وتطلعاته ، ولعل ذلك هو أول عوامل النجاح الذي تيسر لها أن تصيبه .

وفي مجال المقارنة . من حيث سرعة الاستقطاب وسعته ، بين هذه الحركات وغيرها من الحركات الإصلاحية أو الثورية . التي تنطلق من نقطة الانفصال عن الفكر الديني بمسافة تقترب أحياناً وتصل أحياناً أخرى إلى حد التناقض التام والالغاء .. في هذا المجال لا بد من التشديد على خصوصية - رجل الدين - كونه في الأعم الأغلب ، يأخذ دور المؤسس والقائد للحركة الدينية . وهو إذ يقرر أن يتقدم لاحتلال موقعه التأسيسي والقيادي ، يفعل ذلك في جو من الحذر الجماهيري ، من الخروج على المألوف الساكن إلى الجديده المتحرك . ولكونه رجل دين آتياً من المألوف والموروث ، حاملاً ملامحه ، متجانساً معه ، مبتدئاً منه . وتحت غطاءه ، يكون أكثر قدرة على تعطيل الحذر . فتصبح حركة الجماهير معه ومن حوله ، باتجاه الأمام ، غير محكومة بخوف الإنقطاع . بل يستطيع رجل الدين ، بما يمثل ، تحقيق التواصل مع الماضي ، الذي يتوفق فيه إلى الكثير من الشواهد ، التي لا تبرر فحسب ، بل تمتلك طاقة كبيرة من الدفع والتحريض . وهو بالتالي لا يأتي إلى الجماهير من خارجها ، من الكتاب المترجم أو الموضوع ، ولكن بلغة ليست لغتها ، أو من المصطلح الذي يوقظ فيها الشعور بالخوف على الذات . بل يأتيها من الداخل ، من الذات لإعادة تشكيلها وتحقيقها بالتوافق

مع شروط العصر ، مزوداً ، تبعاً لموقعه ونمط علاقاته بالمجتمع ، بخبرة متأنية عن معايشة طويلة للجماهير ، واليومي من همومها ، ومستويات ومظاهر التعبير عن هذه الهموم . والتي غالباً ما يكون شريكاً فيها لا متفرجاً وحسب .

تجارب عربية وإيرانية

وإذا كانت هذه بعض عوامل النجاح ، بشكل عام وسريع ، فما هي عوامل الإخفاق ؟... باختصار شديد : إن أحد عوامل الإخفاق الرئيسية كان وما يزال يتمثل مرة في عدم التطابق بين ما تتوخاه الجماهير من هذه الحركات وما تحدده لنفسها ، بين مشروع الجماهير ومشروع الحركة . ومرة أخرى يتمثل في افتقار الحركة إلى المشروع أساساً . ولعل حركة الإخوان المسلمين تنهض شاهدة في كونها قد انتجت بنيتها الأيديولوجية ، ولكنها وقفت . قاصرة دون بلورة مشروعها السياسي المقبول والقابل للتنفيذ ولم تكن في أوج امتدادها مقبولة كحركة سياسية . على أنه لا بد أن يسجل لها استقلاليتها الكاملة في فترة الصعود . ومراسها النضالي ، وخصوصية تعاطيها مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين في الخمسينات . في حين أن تجربة حزب التحرير ما تزال تراوح ، لأن مشروعها السياسي ما يزال غير قادر على النزول من عليائه إلى أرض الواقع ، لأنه في الأساس لم يمتلك شروط التعاطي مع هذا الواقع ، ولا يبدو

حتى الآن أنه قد توفرت له إرادة التعاطي نتيجة الخلل المنهجي في التحليل .

وإذا كانت الحركة الشعبية في إيران . بقيادة رجال الدين الآن ، تسترعي الانتباه والاهتمام ، فإنها بقدر ما تحمل من علامات التمايز بالنظر إلى تاريخها وظروفها العامة والخاصة . تبعث على الخوف من أن تفلت هذه الحركة الناشطة من أيدي قياداتها الدينية . والتي لا تبدو حتى الآن أنها قد جهزت مشروعها واطرها التنظيمية بشكل يتطابق مع سعة الحركة وعمقها ، والآمال المعلقة عليها . واحتمالاتها ، التي لا جدال في أنها إيجابية حتى الآن . وستبقى كذلك لفترة طويلة من الزمن . مما يعني أن الحركة قد تصل ، عاجلاً أو آجلاً ، إلى الخلاص مما لا تريده ، والقضاء عليه . ولكن يبقى السؤال : هل تعرف الحركة ما تريده ؟ وتسعى للوصول إليه ؟ ... ليس على مستوى التمني . أو العام . بل على مستوى التفاصيل والتعامل مع الملموس في مرحلة امتلاك الزمام ، الذي ربما كان الاحتفاظ به أصعب من امتلاكه . والذي يخشى عليه أن يفلت ويذهب في اتجاهات أكثر سوءاً مما هو راهن . إن لم تتم الاستفادة من تجربة الخمسينات . تجربة الدكتور مصدق وآية الله الكاشاني ونواب صفوي . وما اعترى هذه التجربة من سلبيات خفقتها . رغم ما كان وراءها من شعور ديني جاد ، عميق وشامل . وباتجاه تحرري صلب .. مما يعزز اليقين بأن العفوية النضالية قد تشعل ثورة ولكنها لا تنضج تجربة ، بل تعود لتلتهمها فيما تلتهم . ولعل

أقرب شاهد على ذلك هو ما جرى خلال سنوات الحرب اللبنانية . عندما تيسر لحركة سياسية ، بقيادة دينية ، أن تطل على الساحة بطروحات وطنية واجتماعية . لم تعوزها الجلدية لغة وتحليلاً وشعاراً . فواتها من جراء هذا . ذلك الاتساع الجماهيري ، الذي ، إضافة إلى قدراتها الذاتية على الإستقطاب أسهمت فيه عوامل أخرى . تتصل بوضعية الشرائح الاجتماعية التي خاطبتها الحركة . فالتفت حولها كتعويض تاريخي عن التيه السياسي الذي عانته . كما تتصل بأزمة الحركة الوطنية اللبنانية في استقطابها العام... ثم لم يلبث هذا الاتساع أن انحسر . عندما فوجئت جماهير الحركة بأنها انتقلت من وعي الظلم والته والشعور بهما كأزمة ، تدفع على البحث للخروج وتحقيق الذات ، إلى حالة من توهم الذات ، أو السعي لتلمسها في خط متعرج ، فلم تصل ، بل انكفأت إلى أزمتها ثانية بإشكالات أكثر تعقيداً .

وإذا كانت الحركة الوهابية ، قد انتهت بها أزمتها تاريخياً إلى أن تصب في خيمة عربية ، ضاربة أوتادها في النفط ، لتكون أبرز شاهد على الاصطدام بالباب المغلق . بفعل عدم التطابق فان حركة جمعية العلماء في الجزائر بقيادة عبد الحميد بن باديس . قد تجنببت الوقوع في هذا المعضل . عندما واجهت واقعها ومهامها بوعي أفضل . واستطاعت أن تحدد أهدافها بدقة ووضوح أكثر ، فواجهت مشروع الفرنسة ، كتمهيد للإلحاق ، باهتمامها الواسع

بنشر اللغة العربية والقيم الاسلامية ، من قناعة أنها ؛ جعلوا تتجه وتوجه إلى رفض الاستعمار بأشكاله وقيمه كافة ، فاستطاعت بذلك أن تنجز حالة على مستوى الخاصة وعلى مستوى الجماهير ، كانت الرحم الذي نمت فيه البذور الأولى للثورة الجزائرية . وأعطتها الزخم اللازم لتحقيق الانتصار .

وفي نفس الفترة ، كان عز الدين القسام يضع يده . بدون ضجيج ، على المفاصل الرئيسية في الواقع العربي والفلسطيني ، عندما انطلق من رؤية واضحة للعلاقة بين الاستعمار والصهيونية . ولاحظ أن مشروعاتها على الأرض العربية في فلسطين ، أولاً ، مفروض بالعنف ، فاختر العنـف في الرد عليه مشروعاً للخلاص منه ، على قاعدة من الرؤية التي يلتقي فيها الاسلامي والعربي في تناغم نصالي كامل .. ولم يكن عبد الحميد بن باديس وعز الدين القسام ، متواضعين . بقدر ما كانا مسلمين عربيين . علميين وموضوعيين ، عندما لم يعترها وهم السلطة والحكم .

الاندراج في حركة التحرر

في هذه الفترة أيضاً ، وما قبلها ، كان رجال الدين الشيعة في جبل عامل ، يأخذون دورهم الفاعل في مواجهة الإنماديين في عملية التتريك ، وفي مواجهة مشروعات الإنتداب الفرنسي في المزيد من التجزئة الطائفية وتكريس الإنفلاق القطري وتفتيت الموقف والإنتماء القومي . وقد كانوا في كل ذلك ، مسلمين عرباً ،

وموضوعيين . وكذلك كانوا عندما استراحوا في فترة الاستقلال . وانصرفوا إلى اهتماماتهم الفكرية وإنتاجهم العلمي وعلاقاتهم الجماهيرية ، دون أن يغفلوا بين الحين والآخر . عن مناهضة القوى التي تربعت على بساط الإستقلال لتتحرف به في الإتجاه الذي أراده الإستعمار ورسمه أساساً .

وإذا كان مصدر قوة في هذه الحركات ، أنها واجهت الاستعمار المباشر . الذي تسهل معه المواجهة ، لأنه يشكل تحدياً عياناً ، ولأنه في سعيه لتثبيت مواقفه وتنفيذ مشروعاته ، كان لا بد له من تأسيس حالة من القبول به . قسراً أو طوعاً ، عبر اختراقه لسياج القيم الاسلامية والعربية ، التي تحصن المجتمع عن الوقوع في قبضته ، مما جعل دور رجال الدين . مطلوباً وفاعلاً ... إذا كان كل ذلك مصدر قوة فإن غياب المشروع الخاص ، أو عدم الرغبة فيه ، في هذه الحال ، شكل شرطاً أولياً للتطابق مع وعي الجماهير العربية والإسلامية لمسألتها ، ورؤيتها لواقعها ومستقبلها .

إن المرور - ولو استعراضاً - بهذه الشواهد . يصبح أكثر وجاهة وإلحاحاً في حالتنا . في لبنان . ونحن طالعون . بل ما نزال ، في سنوات الحرب ، التي تحول الدين فيها ، إلى متكأ تحريضي ودعاوي في اتجاهين متضادين ... أحدهما يحمل مشروعاً سياسياً . تمتد جذوره ومكوناته إلى فترة تاريخية مضت . وإن يكن الآن قد اكفى ظاهراً . بدور الحاضن الروحي والايديولوجي للقوى التي تولت تقديم المشروع ، وقاتلت وتقاتل من أجل تنفيذه والسير به

إلى مداه الانتحاري (جماعة الكسليك - « الجبهة اللبنانية ») .

والإنجاء الآخر ، الإسلامي على تداخل فيه وتفاوت ، مع الإستهانة المسيحي العريض نسبياً ، لم يكن له في الماضي أو الحاضر ، مشروعه الخاص . وإن كان له دوره الخاص والمميز في أغلب الأحيان ، من ضمن مسار حركة التحرر العربي ، على إختلاف في مدى القرب منها والإنسجام معها بين فترة وأخرى .

وإذا كانت حركة المحرومين (١) وبمقتضى الهاجس السياسي . قد حاولت أن تخترق هذا السياق التاريخي شبه العام ، فقد عادت ، تحت وطأة الأزمات التي أفرزتها المرحلة ، لتدعن له ، ويترسخ في ضمير قيادتها يقين بأنه من المحتوم على كل القوى القومية ، أن تنشغل بمشروع واحد ، برؤية واحدة ، باتجاه التحرير والوحدة والعدالة ، وأن التنوع فيها ، في خصوصية منطلقاتها ، إن كان يسمح بالتمايز بينها ، في مستوى بنائها التنظيمية وأساليب نضالها ، فهو بالقطع لا يسمح بالتمايز الكامل في مشروعاتها واستراتيجيتها.

ضرورة التمييز

إذا كانت تلك إشكالية العمل الإسلامي على مستوى الحركات فما هي على مستوى الأفراد ؟ لقد حصل الوقوع السهل في خطأ اعتبار المؤسسة الدينية - إسلامية ومسيحية - جملة وتفصيلاً - استثناء من قوانين الصراع التي تحكم المؤسسات الأخرى ، وقد تسبب هذا الخطأ في خطأ آخر . هو تشديد الاتهام للمؤسسة بأنها

- سلفاً - في الموقع المعاكس لحركة التقدم (٢) وهذا الخطأ تسبب بدوره - عريباً في الأقل - مع الإنقطاع شبه الكامل عن التراث ، أو النظر اليه بعين أجنبية في كثير من الحالات ، في نفى هذا التراث ، وبالتالي فقدان الحد المطلوب والضروري من التجانس قيماً ومعرفة ، مع ساحة التغيير وأداته في المجتمع العربي .

هنا لابد من التشديد في المقابل ، على أن المؤسسة الدينية ، في مستوى العلاقات وأنماط السلوك داخلها ، وفي مستوى التنوع الفكري الذي يطبعها ، حالها كحال أي مؤسسة لها موقعها في البنيان الاجتماعي . وعلاقتها بالواقع ، تأثيرها فيه وتأثيرها به ، تعمل داخلها قوانين الصراع ، ويمكن تمييز اتجاهين بشكل جدي - ربما تراوحت بينهما اتجاهات وسطية ... إتجاه القبول والسكون واتجاه النقد والحركة .

من هنا يسقط مبرر الدهشة التي تواجه بها حركة التحرر العربي ما تعتبره (طلعات أو إطلاقات) دينية على المسألة الوطنية والاجتماعية ... وإذا كان الإندهاش ، أو حتى الغثيان الإقطاعي أو البورجوازي ، على إختلاف المراحل ، مبرراً ، في هذه الحالات ، باعتبار أن هؤلاء قد بذلوا جهداً تاريخياً عزيزاً ومكلفاً ، وما يزالون ، من أجل التحكم بمسالك وضوابط النشاط الديني ، وقصره على حياكة الغطاء الإيديولوجي لمواقعهم ومصالحهم ، مع كل ما يقتضي ذلك من تشويه وتحريف لتعاليم الدين ، فإن مفصل الوهن في دهشة

حركة التحرر العربي . هو النقص في استقرارها التاريخي للإسلام (٢) فكراً وعقيدة ، تاريخاً ومشروعاً وقيادة ، حتى لتبدو وكأنها تحقق ما هو مطلوب للقوى المضادة ، من اعتبار الإسلام هو ذلك الذي تحقق على مستوى السلطة تاريخياً ، الإسلام التبريري . وإذا تراه ساقطاً ، كما هو بالفعل ، ترفض أن ترى غيره ، ترفض أن ترى إسلام الشعب ، الذي أسسته البدايات ، وترجمته في منعطفات حادة ، ومتحولات خصبة ، حركات فكرية وسياسية ، كانت نبرتها الاجتماعية عالية ، حد اصطباغها بالدم . وفي فترات مختلفة من تاريخنا . وما يزال وهجها ووقعها في النبض العربي ، جهيراً ، حاراً ، وصافياً .

خطأ في النظرة الوطنية

وإذا ما حاول البعض ، أن يسير بالاستقراء في خط مغاير ، توخياً للشمول وموضوعية الحكم والموقف ، وقدم ثبناً بالشواهد ، رجالاً وأفكاراً ، دخلنا في جحيم القاعدة والاستثناء . وهكذا يصبح علي بن أبي طالب (ع) وعمر بن الخطاب (رض) وأبو ذر الغفاري شيوعيين ، من هنا تبدأ المشكلة في عمل رجل الدين المسلم... فإذا كان علي وعمر يملكان الحصانة التاريخية ، لأنهما في أساس العقيدة والمساس بهما ، مساس بها ، وخروج منها ، تصبح شيوعيتها خطوطاً في الرمال ، همساً أقرب إلى التندر في مجالس المثقفين ... ولكن رجل الدين المسلم ، الآن : الآتي إلى سلوكه وموقفه ، من

فهم للإسلام ، ومن معاناة صادقة وشقيقة للواقع ، وهو ليس علماً ولا عمر ، وإذا شعر بكونه جزءاً من مؤسسة مقصورة في وظيفتها التاريخية — الآن — وحد الانحراف أحياناً ، يدخل المعترك بكل شرايينه . حماساً واندفاعاً . وطموحاً إلى التعويض . وتأسيس انطباع آخر ، يدخل في حقل ألغام ، يقاتل المألوف والشائع من كون رجل الدين أمراً آخر ، طقوسية وتسليمه ومهادنته لما هو قائم فعلاً ، هي الأساس . والخروج عليها خروج من الدين وعليه ، وسواء جادلنا في ذلك أم لم نجادل ، فانه هو المغروس في أذهان الجماهير والسائد في تعاملها ... وهي الجماهير ، في أي حال ، جاهزة ، تكويناً ، لأن تنقلب على ذلك وتبدله ، وإن يكن ذلك صعباً فإنه مضمون النتائج ، على المدى الطويل ، إذا ما اتسم العمل من أجله بالهدوء والعقلانية والمرونة أيضاً .

وإذا كنا لا نتظر من اليمين أن يبدل من نمط تعامله مع ممارسة رجال الدين في المجال الوطني ، لأن ذلك غير وارد أصلاً ، فإن المطلوب من الصف الوطني ، أن يبدل ، ليخفف من إشكالات المسألة وصعوباتها ... فمئذ الأربعينات وحتى الآن ، وجد عدد من رجال الدين المسلمين أنفسهم بمجرد أن يطلوا على الساحة ، فهم ملزمون بحمل برامج سياسية محددة ، وبمخاطبتها ، وأن يغضوا الطرف عن التناقض في كونهم مسلمين ، وإذا ما كانوا من المرونة ، بحيث يتعاملون مع الفكر الحديث بدون عقد ، فلا بد أن يفهم أن ذلك لا ينقلهم إلى موقع أيديولوجي آخر ، وإذا

يصرون من واقع إيمانهم وفكرهم ، على الاحتفاظ بخصوصياتهم ،
يتهمون في وطنيتهم ، ويتعرضون لحملات تشهير ظالمة ١١٩
وبعضهم في غفلة من وعيه لما هو المطلوب ، مأخوذاً بالبريق
السياسي المذهبي ، يخضع للإبتزاز ، فيستمرىء الرطانة بالمصطلح
اليساري طلباً للبراءة ، يصبح بذلك رفيقاً وينسحب الشيخ من جيبته ،
ويواجه واقعه كالغراب ، يتسكع في مجالس السياسة وتكايأ الثقافة ،
هجيناً هشاً يسهل كسره ...

(١) عندما انعقد المؤتمر التأسيسي للحركة . بعد فترة طويلة نسبياً من ظهورها . كان
محكوماً بوعي هذه المسألة ، وقد ظهر ذلك في حرص القيادة على إفهام الكادر
والقاعدة بأنهم ليسوا اخوان مسلمين شيعة جدد ، مع التأكيد على التوجه
القومي للحركة ، مما أدى إلى مفادرة كثيرين لمواقفهم في الحركة . من كانوا
يدفعون في هذا الاتجاه .
كما يمكن الوقوف طويلاً أمام حرص قيادة الحركة على الفصل بينها وبين المجلس
الاسلامي الشيعي الأعلى .

(٢) ليس أدل على ذلك من التمسك - غير المبرر - باستعمال تعبير الاقطاع الديني
والتوسع فيه دون مناقشة أو قياس مدلوله على الواقع . حتى تحول هذا المصطلح
في لسان واستعمال حركة التحرر العربي إلى « كيس » كمصطلح « العالم الثالث »
يجمع الأضداد والتناقض ، لا لسبب إلا طلب الراحة من المراجعة والتحديد
العلمي للمفاهيم .

(٣) إنما نخص الإسلام بالذكر هنا ، لموقع الاختصاص . أولاً ، وثانياً . لأنه
المثال الأكثر اتساعاً ودلالة في الوضع العربي العام . مما يجعله شاهد المواجهة
خطأً وصواباً .

البُعْدُ الْعَرَبِيُّ فِي الْقَسْرِ الْإِيرَانِيِّ

إذا كانت الثورة الإسلامية في إيران قد فاجأت الكثيرين منا، فإن جنورها تضرب عمقاً في التاريخ الوطني للشعب الإيراني . ولعل أبرز مراحلها الحديثة هي مرحلة الأربعينات ثم مرحلة بداية الخمسينات - عهد مصدق - ثم مرحلة أوائل الستينات ، هذه المرحلة الثالثة التي انتقل فيها الامام الخميني من إطار المشاركة إلى إطار القيادة الفعلية للثورة ، ومنذ عهد مصدق ، كان الهم العربي الإسلامي في المركز من رؤية الثورة واهتمامها .

وإذا ما كانت الأسباب العامة والتاريخية لهذه الثورة تندرج في قائمة الأسباب التقليدية لأي ثورة وطنية من فساد الحكم وتبعيته للإستعمار (ثقافياً وسياسياً واقتصادياً) ، أضيفت إليه في إيران تأكيد له في مرحلة الخمسينات بعد مصدق ، وكرد على محاولته تأميم النفط ، مسألة « الثورة الزراعية » التي انكشف فيما بعد ومن خلال التطبيق ، إلى أي حد فاقمت من الظلم الاجتماعي وأسهمت

في مزيد من التدمير لبنية الاقتصاد الإيراني إذا ما كانت تلك هي الأسباب العامة ، فإنها مجتمعة كانت تستقطب معارضة إيرانية جادة فعلاً ، ولكنها في كل الأحوال لم تكن ذات طابع أو برنامج صدامي مع النظام ، بل كانت تتوسل الأسلوب الديمقراطي مع التلويح بالعنف بعض الأحيان ، أو الدخول في العنف ثم العودة عنه لأسباب تتصل ببنية الفصائل التي تمارس العنف أو تتصل بخط علاقة هذه الفصائل بالجماهير العريضة . حيث ظلت العزلة عن الجماهير هي الطابع الغالب . في حين كان واضحاً أن إلغاء هذا العمق الجماهيري المائل يفقد أي فصيل يتصدى للمواجهة شرط الإستمرار والإنتصار .

وعندما تصدت القيادة الدينية للمواجهة ، كان واضحاً من البداية أنها تمتلك الشروط كافة ، الاجتماعية والثقافية والتاريخية ، التي تؤهلها لتسجل تحولاً نوعياً في استقطاب الجماهير الإيرانية . مما جعلها تطرح العنف الجماهيري أسلوباً في المواجهة ، مستكفة ، من واقع شعورها بالتجانس الكامل مع الجماهير ، عن النضال بالنيابة عنها . وتبين فيما بعد إلى أي حد كانت تملك القرار والقدرة على تنفيذه .

زمنياً ، كان ذلك في أوائل الستينات ، فما هو الحديد الذي حصل فجعل القيادة الدينية تقطع نهائياً مع النظام وتعتبر أنه قد وصل إلى نقطة اللاعودة في سيره في الخط المعاكس والمعادي للشعب الإيراني قيمياً وتطلعات ومصالح ؟ تسجل هذه الفترة تبديلاً نوعياً

حصل في العلاقة بين نظام الشاه وإسرائيل ، ولعلنا هنا بالذات نلتقط السبب .

لقد اعترفت حكومة الشاه بإسرائيل عملياً عام ١٣٧٠ هجرية ، ابتدأت تمهد السبل للاعتراف الرسمي العلني وتبادل السفراء ، ثم أتت حكومة مصدق ١٣٧٢ هـ فأضافت جهودها إلى جهود آية الله كاشاني ، فتوقفت العلاقات مع العدو الصهيوني . ولكن منظمة - سيا - الأمريكية ، كما هو معروف ، لم تلبث أن أسقطت حكومة مصدق فعاد الشاه إلى علاقاته الطيبة مع إسرائيل وفتح أمامها أبواب إيران عام ١٣٧٤ هـ . وفي عام ١٣٨١ أعلنت حكومة الشاه اعترافها الرسمي بإسرائيل وتوسع النظام في بناء العلاقات وأفسح في المجال للتغلغل الصهيوني في المؤسسات الإيرانية العسكرية والثقافية والاقتصادية ... عندها شهد العالم الإسلامي ردوداً غاضبة على هذه الخطوة الخيانية . فسحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سفيره من طهران وطرد سفير الشاه من القاهرة .. وكتب المرحوم الإمام شلتوت شيخ الأزهر الشريف رسالته إلى شاه إيران يدعوه فيها إلى العودة عن خطوته المضرة بالمصلحة الإسلامية .

وكان رد الإمام الخميني بياناً تاريخياً أصدره في جمادى الثانية عام ١٣٨١ قال فيه : « ... وإني وحسب واجبي الشرعي أحذر الشعب الإيراني والمسلمين في العالم من الخطر المحدق بالقرآن الكريم والإسلام ، إن استقلال البلاد واقتصادها في قبضة الصهاينة ، وسوف لن تمضي فترة حتى يسيطروا على كل اقتصاد البلاد بتأييد

من عملائهم مستغلين صمت المسلمين القاتل ، ويسلبوا الشعب الإيراني المسلم في المجالات كافة ، إن الشعوب المسلمة لن تسكت حتى يتم القضاء على هذه الأخطار ، وإذا سكت أي شخص أمام هذه المخاطر سيكون مسؤولاً ، أمام الله القهار ، ومحكوماً عليه بالسقوط في هذه الدنيا ...» .

يقول مؤلفو كتاب « موقف الإمام الخميني تجاه إسرائيل » : « وقد أدرك ساحة الإمام الخميني خطورة الموقف بعمق فرفع راية الجهاد وبدأ يخوض كفاحاً دووياً ضد الإمبريالية والصهيونية في إيران عام ١٣٨٢ هجرية ففضح علاقات الشاه الخيانية بالمحتلين الصهاينة ، ونبه الشعب الإيراني إلى خطر الصهيونية المهددة به ، وخطر عملائها ، وألب الشعور الوطني والديني لدى الجماهير الإيرانية المسلمة » .

يومها كتبت جريدة بكتيكا الأفغانية تقول : « ... ولما شاهد الإمام الخميني ، النفوذ الصهيوني الإسرائيلي وسيطرة الاستعمار الشرقي والغربي ، وخصوصاً الإمبريالية ، قام مجاهداً معارضاً للعناصر الفاسدة ، فكان القائد الحقيقي والمجاهد لا في سبيل الزعامة والأهواء ، بل في مواجهة أقدم وألد أعداء الإسلام » .

يلاحظ إذن ، أن معيار القيادة الصالحة ومعيار الجهاد الحق هو العداء للصهيونية ، على قاعدة أن الصهيونية هي ألد أعداء الإسلام .. وهكذا استطاع الإمام الخميني ، أن يصل مع الجماهير الإيرانية إلى موقف واضح من العدو الصهيوني بعد أن التقت توجهاته

بمشاعرهم في اعتبار الصهيونية معادية للإنسانية في جوهرها .

كان رد الشاه على هذا التطور أن عمدت أجهزة السافاك إلى ارتكاب جريمتها البشعة بالهجوم على المدرسة « الفيضية في قم في ٢٥ شوال ١٣٨٢ » ، بمساندة وحدات من الجيش ، فسقط العشرات من رجال الدين برصاصهم وحرايمهم .

زادت هذه الجريمة البشعة من صلابة الإمام الخميني فأصدر في شهر محرم ١٣٨٣ هـ نداء إلى العلماء والأساتذة والطلاب وسائر الفئات دعاهم فيه إلى تعبئة طاقاتهم لخوض كفاح دووياً ضد عملاء الإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء إيران والقيام بشجب واستنكار علاقات الشاه مع إسرائيل وتعاونها معها .. ومساعدة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الصهيونية .

ووصلت قناعة الخميني بالتغلغل الصهيوني في قرار الشاه حد اعتباره ما حصل في المدرسة الفيضية بتوجيه من إسرائيل وإرضاء لها .. يقول الامام في خطاب له في أربعين شهداء الفيضية : « ... ولست أدري ترى هل إن جميع هذه الجرائم من أجل فقط مدينة « قم » لكي تذهب ضحيته الجامعة العلمية ؟ أم أنها اقترفت من أجل إرضاء إسرائيل ؟ حيث وجدونا عقبة في طريق تحالفهم معها ضد الدول الإسلامية » ويقول في نفس الخطاب : « إني أعلن بكل صراحة لرؤساء الدول الإسلامية والعربية والعالم أجمع أن علماء الإسلام وشعب إيران المؤمن والجيش الإيراني يرتبطون بوشائج الأخوة الحقة مع الشعوب العربية والدول الإسلامية

المتحررة ، ليشاركونهم همومهم في السراء والضراء ويعلنون
استنكارهم وشجبهم لتحالف السلطة الملكية مع إسرائيل عدوة
الإسلام وإيران .

لعل هذا الكلام يعبر عن أقصى درجات الإيمان بوحدة المصير
العربي الإيراني ، الإسلامي في الأساس . إن تعاطي الشعب
الإيراني في هذا الوقت مع مضمون هذا الكلام ، يبين إلى حد
كبير ، أن همومنا العربية ، كانت أساساً في القلب والعقل الإيراني ،
سواء في مستوى القيادة التي كان الخميني وما يزال رمزها
وشاهدها ، أم في مستوى الجماهير التي دخلت في هذه الفترة مرحلة
كفاحها الشامل وبادرت إلى الجهاد ، ولأول مرة رفعت هذه
الجماهير لافتات في مظاهراتها في شوارع العاصمة الإيرانية وهي
تحمل شعارات معادية للصهيونية .

وثانية أدرك الشاه خطورة الموقف . فرد باعتقال الإمام
الخميني ليل ١٢ محرم ١٣٨٣ هجرية .

وعندما شاع نبأ الاعتقال خرجت جماهير إيران غاضبة . مطالبة
بحرية القائد مؤمنة على شعاراته ، وحصدت قوات الشاه جموع
المتظاهرين ، فسقط ما لا يقل عن (١٥) ألفاً بين شهيد وجريح .
وكانت فلسطين هم العرب الأول ، تطل من بين الجراح . مزهوة
الحزن واعدة الدم .

وجهد الشاه وأجهزته لربط الانتفاضة الإيرانية بإجاءات
خارجية ، وكان عبد الناصر يومها ، رائد العرب وفزاعة الخونة

منهم ومن حولهم . فحاولوا إلصاق تهمة تحريك الانتفاضة به .

نشرت أجهزة إعلام الشاه يومها كذبة ملفقة عن شخص مختلق
يدعى « عبد القيس جوجو » اعتقل ، حسبما ادعت ، في مطار
طهران قادماً من لبنان ، ويحمل معه مبلغ (١٢٠) ألف دولار
وادعت أنه صرح لدى استجوابه بأنه تعهد بإيصال المبلغ المرسل
من قبل جمال عبد الناصر ، لشخصيات خاصة في إيران

وأجبر الشاه على التنازل عن جبروته الذي كان يمنعه من
التعرض لمعارضيه بالتحديد في خطابه ، أجبر على القول في خطاب
له بعد المجزرة « والذي يجب أن يعلم به الجميع بصفتهم من أبناء
الشعب الإيراني ... فما هو رأيكم أولاً بإيراني يستلم النقود من
أجنبي ؟ ويعمل ضد مصالح مجتمعه ، وثانياً ما قولكم بشيبي
يستلم النقود من شخص مسلم غير شيبي ؟ » .

يقصد بذلك الخميني وجمال عبد الناصر .

وسارع الخميني إلى الرد فقال : « إن الأيدي القذرة التي
توجد الخلاف ما بين الشيعة والسنة وتغذيه ، لا شيعية هي ولا
سنية ، وإنما هي أياد استعمارية أياد أجنبية ، تريد تأخير استقلال
البلاد الإسلامية ، من أجل أغراضها الخاصة ، من أجل استمرار
نهب الثروات ، والخيرات وتحويلها إلى أسواقها السوداء » .

هذا في تاريخ الثورة .

والشواهد في تاريخها كثيرة لمن يريد أن يستطرد .

أما في حاضرها ، فإن قراراتها ومواقفها واضحة ، لاغموض ولا لبس. وأما في سلوك جماهيرها ... فلم تقصر أجهزة الإعلام الدولية ، رغم عدائها في نقل الصور المشرفة ، عن الموقف الشعبي الإيراني من قضية العرب الأولى ، والذي له كل يوم تعبير عن صدقه وعمقه .

هكذا إذن : من واقع الانتماء الإسلامي العميق لدى الشعب الإيراني ، تأخذ الأمة العربية موقعها المتميز في وجدانه ، وتأخذ قضاياها ومشكلاتها صفة الأولوية في اهتماماته .

وفي إيران ، لا يحتاج الواحد منا إلى كبير جهد أو عناء ليكتشف :

١ - أن كل ما له صلة بالعرب يحاط بدرجة عالية من القدسية.

٢ - أن الإيراني في المستويات كافة لا يخفي حرجه وضيقة من كونه لا يتقن العربية ، أداة إيصال الإسلام .

وفي الأيام الأولى التي مرت على انتصار الثورة الإسلامية في إيران ، كان الإيرانيون قيادة وقاعدة ، حريصين على التأكيد بأن انتصارهم ليس إلا بداية على طريق الجهاد ، الشاق والطويل ، من أجل تحرير وإعزاز الشعوب الإسلامية كافة . ومن هنا بالذات كانوا وما يزالون يرون أن ما حققوه حتى الآن لن يصبح ناجزاً ولن يكتمل ما لم يتم تحرير فلسطين أولاً وما تبقى من الأرض والشعوب الإسلامية المقتصة أو المضطهدة ، ثانياً وأخيراً .

إن الموقف من العرب وقضاياهم ، إن لم يكن بهذا المستوى من الصدق والجدية والإستعداد للعطاء ، يبقى كلاماً ، ليس بوسع لفظيته « القومية » أن تغطيه مهما تكن حادة وعالية النبرة ، لقد تعلمت جماهيرنا العربية من خلال بعض « التجارب » ؟ الواعية لدورها .. أن ترى في الحساس القومي المفرط ، مقدمة لتحلل من الإلتزامات القومية ، بعد أن يكون هذا الحساس قد دفع بالهموم القومية إلى مصيدة معدة سلفاً ، من التعقيدات والأزمات ، التي تستدعي تبعاً ، حالة ظاهرة من التراجع ، تبقى مؤقتة وإن طالت ، وتشكل بدورها فرصة ، محدودة زمنياً وفعالاً ، للإيغال والتماذي في القطرية تحت المظلة القومية . وعندما يؤكد الشعب الإيراني ، قاعدة وقيادة ، أن انتصاره . قد أنهى مدة (٢٥٠٠) عام من الجور والظلم . مبتدئاً في الحساب من عهد قورش مؤسس الدولة المجوسية ، مروراً بالعهد الصفوي والقاجاري ، انتهاءً بالعهد البهلوي ... يسجل بذلك شهادة على نفسه بالخروج الطوعي الواعي من تاريخ « فارس » ويؤكد أن شخصيته الحضارية والثقافية ، إنما ابتدأت مع الإسلام ونمت من خلاله .. وبالتالي فإنه يحدد بذلك انتماءه بعيداً عن العنصر ويصبح وعيه القومي وعياً بالإسلام ، داخلاً فيه غير متمايز عنه . في حال كهذه ، هل يمكن لنا أن نطلب من شعب يعطي هذه الصفة لقوميته ، أن يأخذ في اعتباره ، في تعامله السياسي والثقافي ، « القومية العربية » بمفهومها المألوف لدى الكثير من الفصائل القومية العربية ، خاصة وأن هذا المفهوم يتسمي

في الأصل إلى جملة المفاهيم التي أنتجتها الحركة القومية الأوروبية ،
ما يجعله - موضوعاً - قاصراً عن استيعاب خصوصية المألة
القومية على المستوى العربي ، في حين أن هذه الخصوصية لا يجوز
التهاون بها ، بل يجب التأكيد على كونها ، كما هي في الواقع ،
المميز الرئيسي ، وهي في أي حال ، وبتركيز شديد تكمن في
كون الوعي القومي العربي ، ووعي الذات العربية ، لم يتم خارج
الإسلام ، بل تم على قاعدته عقيدة وفكرًا وتاريخًا ..

وإذا ما كنّا عند قناعتنا الراسخة ، بأن حمل المم العربي في
فلسطين ، لا يتأتى لإيران الثورة أن تفي به ، إلا عبر عمليات
معقدة وعديدة من ضمنها التغيير في نمط تعاطيها مع الأوضاع
الاسلامية والعربية التي هي ، في أكثرها ، في وضعها الراهن تعيق
عملية النهوض بعبء التحرير ... يبقى السؤال قائماً عن كيفية
تعاطي إيران الثورة مع هذه الأوضاع باتجاه فلسطين وبجمل الموم
العربية المتجانسة أساساً وأصلاً مع الموم الإيرانية .

قد يسارع البعض إلى وضع برنامج ، أو روزنامة ثورية
لإيران تتوزع جغرافياً وزمنياً على مساحات عدة من الأنظمة
العربية والإسلامية .

ولكن بعض الإخوة في إيران سارعوا منذ البداية إلى التأكيد
بأنهم لا يريدون تصدير الثورة إلى الخارج كما رد بعض آخر منهم
بالعزم على التصدير وبين إرادة التصدير ونفيها يتأكد لنا لأنهم
بذلك إنما يعلنون حذرهم من الوقوع فيما وقع فيه غيرهم من النسخ
والتقليد الذي يؤدي إلى نوع من العمق الثوري ، وهم - ضمناً -

يعتقدون أن الظروف الذاتية والموضوعية لا بد أن تكتمل داخل بلد ما .
حتى يحدث فيه التغيير المطلوب ، وتبقى التأثيرات الخارجية
محكومة بالقوانين الداخلية لهذا البلد . ومن هنا فإن تأثير الثورة الإيرانية
على محيطها العربي والإسلامي يظل مرهوناً بالظروف الداخلية .

وإذا اعتبرنا أن مقتضيات التغيير في عدد من الأقطار العربية
والإسلامية موجودة فإنه من المشكوك فيه أن قوى التغيير في هذه
الأقطار قد أصبحت جاهزة فعلاً ، وبقدر ما يكون النضج في هذا
المجال يكون التغيير منتظراً .

وفي كل الأحوال فإن للثورة تأثيرها المباشر وهو أنها تعطي
الفرصة لكثير من الأنظمة التي تمارس سياسة اجتماعية أكثر
جوراً أو أقل عدلاً لتغير في سياستها ومنهجها ، كما تعطي فرصة
للأقطار المرتبطة جزئياً أو كلياً بالسياسة الاستعمارية في المنطقة لتصلب
موقفها ، وفي هذه الحال فإن الترجمة الوحيدة للموقف الصلب هو
الموقف الجدي والمسؤول في المعركة مع العدو الصهيوني .

إن الإقدام على تغيير كهذا ، حتى من السلطات الحاكمة ،
يشكل بداية لتغيير فعلي ، قد يكون بطيئاً وطويل الأمد ، ولكنه
سيكون جديراً دون شك ، لأنه سيفسح في المجال لنمو قوى
التغيير نمواً طبيعياً .

ولعل الأثر المباشر والمنظور والمهم الذي أحدثته الثورة هو
أنها أعطت زخماً جديداً وقوياً للقضية الفلسطينية وأضافت لرصيد
هذه الثورة قوة إن لم تشكل تعويضاً كاملاً عن سقوط الرقم

المصري ساداتياً عن المعادلة ، فلربما كانت إيداناً بعودة هذا الرقم إلى الحسابات العربية . سواء عن طريق العودة إلى الصواب ، وهذا أمر بعيد ، أو عن طريق التغيير المحتمل في مصر عبد الناصر . الذي كانت ثورته الشقيقة التوأم لثورة مصدق .

وعلى المستوى العالمي .. إذا كانت ثورة إيران ، بحسب ما طرح في قمة « غواييلوب » إنما حصلت بسبب خطأ الحسابات الاميركية ، فلا بد أن نتوقع إعادة ترتيب لهذه الحسابات ، نتوقع مداخل جديدة لسياسة الولايات المتحدة إلى المنطقة ، لا بد لها في كل حال ، أن تأخذ باعتبارها أن الإسلام هو القاعدة الأولى التي تتحرك عليها شعوب المنطقة وهو سياجها الذي يحميها من السقوط في قبضة الإستعمار .. وإذا كانت قد اعتبرته أمراً مفروغاً منه ، أو دجته في بعض الأمثلة والنماذج ، فإنها لا بد أن تفكر الآن في إحداث ثغرات جديدة في هذا السياج ... ولعل أهم هذه الثغرات المطلوب إحداثها ، هي فصل الهم الإيراني عن الهم العربي .. وإن كانت الضربة القاضية قد وقعت ، وإن كنا موضوعياً وذاتياً مطمئنين .. فإن ذلك لا يلغي أهمية الحذر وضرورته .

الكميلين ، البرافدا ، إيران ...
لا داعي للدهشة

يوماً ، قدر المرحوم كمال جنبلاط أنه « بكير » على الثورة في لبنان . وأن مواعدها بعد خمسين سنة في الأقل ... شعرت ، شخصياً ، بأنه « يميني » بالحرمان من اللذات العيش في ظل الثورة ، ولكن مزيداً من الدخول في قراءة الكتب . في الكتب ، وعلى الطبيعة ، ما ابتدأت به وما انتهت إليه . رصخ لدي قناعة بأن اللذات المتطلبة للثوري كمحاجة عضوية ، بسبب من الاشباع التحريضي .. مرهون الحصول عليها بجريان الفعل الثوري ، عدم اكتماله ، إذ الاكتمال كما هو حاصل عياناً ، يعني تحول الثورة إلى مؤسسة ، في القاع منها قوانين العمل والفعل الثوريين ، أما الحلم الثوري ، في شموله ، فمغطى بطبقة من حيثيات ومصالح وعلاقات السلطة - الدولة ، التي لها منطقها الخاص ، داخل الثورة وخارجها ، وهو ذلك المنطق الذي يتجانس أحياناً ، داخل الثورة وخارجها حد التطابق .

ذلك يعني ، في أحسن الأحوال ، أن الثورة في مستوى الكل ، قد أعلنت كفايتها زمنياً ومكاناً وروية ، وفي بعض الحالات ، بل في كثير منها ، تكون الردة تعبيراً أدق وصفاً لما يحصل ... وفي مستوى الفرد ، فرد ما ، قد لا يكون فرداً بالضرورة ، لم يفقد نبضه الثوري . يستعصي على الإنكفاء ، أو الارتداد ، يميل للوفاء ، يصبح الإصرار على التلبس بالثورة ، لإرادة وفعل ، مجلبة قهر ، ومناخاً لشعور حاد بالاحباط « باسترناك » هنا شاهد عدل والإنشاقيون السوفيات لا يصلحون لذلك قطعاً ، ولكنهم حالات يجب النظر إلى ما في الواقع من حيثيات يبررون بها ما لا نبرره نحن ولا قبله .

على أي حال ، من الآن وإلى أن تقع في هذا المحذور في لبنان ويبدو أن مواعده ليس قريباً ، أقدر أنه سيبقى في إمكاننا ، بل يجب أن يبقى في إمكاننا ، أن نصارع الفعل الثوري الجاري ، أو ما يشبه أن يكون فعلاً ثورياً جارياً على أسوأ تقدير ، أن نصارعه ، بما سيؤول حتماً في الموعد البعيد إلى المصادرة عندما نستبدل استلاباً باستلاب ، ويصبح مفهوم الحرية قهراً أو ضمناً ، متضمناً لقدبر واف من التمتع الطوعي أو القسري ، وعندئذ نغلق علينا حدود الجغرافيا . نمسك بأطراف التاريخ ، نلمها ، نفترش تاريخنا الخاص في ظل السلطة - الدولة - الثورة - بهذا التشديد مع التشديد على عدم التناسب حجماً وأثراً وقراراً .

تواتني الآن ، هذه التداعيات والتوقعات والتوجسات ، وأنا

أقرأ موقف الكرملين عبر البرافدا من أحداث إيران^(١) ... وأتمنى أن يكون في أعلامنا الوطني ، وباستمرار حيز واسع ، واسع جداً للإعتراض ، للدهشة ، أن لا نترك هذه الفضيلة لغيرنا .

وفي حالتنا ، تقع في مقتل ، إذا كنا قد اتخذنا فعلاً ، قراراً محكماً بالتبرير ، ذلك يعني الاختناق ، الغلط ، ولعله تبرير ، أو غلط أن نعتبر موقفاً كالذي بين أيدينا ، مجرد غلط أو سوء تقدير ، سوء فهم ، ذلك يعني تبريراً أيضاً ، ثم إنه يجاني الواقع تماماً ، ولعله مدعاة للضحك أن نسلم بأن الاتحاد السوفياتي ، بأجهزته وتوابعه المنتشرة في هوائنا ومائنا والتي لا يضاهيها سعة انتشار إلا أجهزة وتوابع المعسكر الآخر ، المعادي له ولنا ، والذي موقفه أيضاً مع شاه إيران ... أكرر : لعله مدعاة للضحك أن نسلم بأن الاتحاد السوفياتي يجهل المردود السيء « للثورة الزراعية » ؟ على جماهير الفلاحين في إيران ، أو يجهل أن الزعماء الدينيين - والخميني منهم خاصة - لا يملكون شبراً من الأرض ، فقد خرجوا من المال إلى الله ، فكيف يمكن أن يكونوا موضوع ضرر بالنسبة « للثورة الزراعية » ؟ وفي مستوى آخر تعلمنا من أدبيات السوفيات وغيرها ، المتحدرة منها ، أن إجراء ما ، كالإصلاح الزراعي ، من سلطة ما ، كسلطة الشاه في إيران ، بعد عودته على حراب الإمبريالية ، والقضاء على حركة مصدق الوطنية والاجتماعية... هذا الإجراء من هذه السلطة في ذلك الظرف ... الموقف منه ، قبوله ، تأكيد تقدميته اكتشاف مؤثراته ، توقع نتائجه ... الخ ، لا بد أن يبقى محكوماً

بطبيعة السلطة التي تقوم به ، ومن الأدبيات السوفياتية تعلمنا أيضاً أن سلطة كسلطة الشاه ، في نفس الوقت الذي تؤكد فيه ، عملياً ، مؤسسياً وإيديولوجياً ، ارتباطها وتبعيتها للإمبريالية ، تسمى لأمرين ، للإلباس نفسها قشرة من الحداثة ، والحداثة في مفهومها هي التغريب ، وتوسيع هامشها ، شكلاً ، على قاعدة التبعية المطلقة ، التي هي الحاكمة وهي الضابط والأساس في بنيتها « شراء الشاه للمفاعلات النووية من فرنسا وألمانيا بعد موقف الكونغرس ، خلاف الشاه السطحي ، مع إدارة كارتر على مسألة حقوق الإنسان » .

هل استطاع شاه إيران أن يخدع الكرملين ؟ ولكن هل أصبح الكرملين قابلاً للخديعة إلى هذا الحد ؟

في الواقع ، نرى ، ومن حقنا أن نرى ، ونحن نحسن الظن بمعلومات « K.G.B » وغيرها ، نرى أن وراء هذا الموقف منهجاً في التعاطي مع الحركات الثورية ذات السمات الجذرية في العالم الذي يحلو للبعض أن يسميه العالم الثالث . هذا المنهج متصل بأزمة الاتحاد السوفياتي في خضوعه لأسباب داخلية - بنيوية - وخارجية ، في تعامله مع الآخرين لنفس منطق المعسكر المضاد له وللآخرين ، الحفاظ على موطن القدم في أي بقعة من العالم ، حتى لو كان ثمن هذا الموطن رأس حزب شيوعي وطني ، أو حركة ثورية جذرية كالتّي في إيران ، لسبب واحد هو كونها جذرية ، مما يعني خروجها من القبضة ... وعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة ...

وفي حالة إيران ، لا يبدو أن على الشجرة شيئاً لأن هناك اصراراً على الإستقلالية ، على الخصوصية في العلاقة وجراً على الإدعاء بأن الثورة الإيرانية لكي تنجح في الوصول إلى السلطة وإحداث عملياتها الإنتقالية المطلوبة ، ليست ملزمة بأخذ الرخصة من هنا أو هناك . إنها تقلب المعايير إذن ، ومن هنا هذا الغضب ، والتشبث بذيل العصفور ، الذي رأسه في واشنطن ، ومن هنا أيضاً نزول الدهشة ، ويفقد الإعتراض من قبلنا مبرره ، فلادولة السوفياتية مبرراتها ، أولاً وبالذات ، وربما في حال كهذه ، تضيق رقعة الثورة ، تصبح مطابقة للجغرافيا ، وتسجل انسحاباً جزئياً من التاريخ .

ثم - وهذا في الأساس - في إيران ، وفي الاتحاد السوفياتي معاً - إنها ثورة تجرؤ على أن تقول إنها إسلامية . والإسلام الثورة ، المشروع السياسي ، الرؤية الشمولية ، الداخلة في نسيج الشخصية الإسلامية ، المستعصي على الإلغاء ، الخارج من تنظيرة « لينين » في مسألة تحويل الدين إلى قضية خاصة ... قد طوي حسابه ، من جانب واحد قطعاً وبرؤية أحادية الجانب أيضاً ... ومع ذلك ، فما هو يطل برأسه من إيران ، حاملاً معه وعد القرآن : « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ، ونجعلهم أئمة ، ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم في الأرض ، ونري همام وفرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » . ٦ - القصص

ونبوءة محمد (ص) : « ليأتين يوم يسير فيه السائر من

صنعاء إلى حضرموت ولا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » .

إنه الاسلام - هكذا - إخلال بالمعادلة وحسب ، إنه حفر في العمق ، كوة جديدة تطل منها شعوب العالم على مسار جديد للمراجعات ، قد يطل ، ولا بد أن يطل ، مسلمات فكرية ، وإنجازات كبيرة جداً ، صعوداً إلى الإيديولوجيا ونزولاً إلى البنية التحتية بكل علاماتها وملاحمها وقوانين علاقاتها .

وإذا كان كل ذلك يشكل تبريراً كافياً ؟ فمن حقنا أن نناقشه ، بهذه الحرية المفتوحة على كل شيء ، دون أن نشعر بالاثم ، أو الإعتداء على حق الشعوب في التقدم وتقرير المصير أو تتسبب في إحداث شرخ في العلاقات العربية السوفياتية ، في زمن ، كامب ديفيد ، وحاجة امتنا إلى حليفها إياه ، في مواجهة أعدائها . ولكننا لا بد أن نتذكر باستمرار أن شاه إيران هو أحد مهندسي رحلة السادات الخيانية إلى القدس ، وأن إيران الشاه هي عمق إسرائيل في المنطقة ، وإذا كان من حق السوفيات إعلان الموقف وتحويله إلى ممارسة فمن حقنا أن نجاهر بالاعتراض .

عندما أخرج الإمام الخميني ، فخرج من منفاه الأقرب إلى قلبه بعد إيران ، غضبنا ، ولكن الإمام ، بحسه القيادي المسؤول والدقيق ، والذي نادراً ما يخطئ التخطئة المسألة ... « براغماتيا » في الأقل ، الموقف مبرر ، ولعله امتحان للإمام ولعل حلم الشاه في أن تتحول النعمة الشعبية الإيرانية في اتجاه بلد كالعراق ، يتحقق إذا كانت ردة الفعل موسومة بالاستعجال ، وعدم قياس التناقضات .

وطالما أن عدو الشعب الإيراني هو الشاه وسلطته ، إذن فكل الجهود باتجاهه وضده .. وأفلت الإمام ومعه الشعب الإيراني من الشرك المنسوب ، وكانت ارادة الإمام بعدم الوقوف عند الحادثة مخيبة للمصطادين في الماء العكر .

أما عن الموقف الصيني ، الذي يبدو أنه منذ زمن يفصل نفسه على الموقف الأميركي ، كما يفصل « القدم على الحذاء » فهو يندرج ضمن ما أصبح معروفاً من أن الصين قد تحولت إلى شركة مقاولات لتغطية وتبرير الثورات المضادة في العالم ، ولم تعد ترى لثورتها مجرى إلا في الإتجاه المعاكس للرياح السوفياتية .. الآن كيف تتدبر الصين موقفها بعد اعلان الموقف السوفياتي ، هل يا ترى من نصوص باقية !

أخيراً عن الموقف السوفياتي ، كنا حريصين ، أن لا يعان موقفاً من أحداث إيران ، أي موقف ، لأن الموقف الإيجابي من الثورة يسبب لها الكثير من الحرج ، والسلب يخرج السوفيات ؟ ولذا كان أجدى لنا ولهم التوقف ، وهم إذ أعلنوا ، فقد أزاحوا عن صدورنا كابوساً ، سحبوا ورقة من يد العدو ، وخبثوا أمل المشكك ، ورفعوا من قدرتنا على المراهنة على تصاعد الموقف في إيران واستقطابه ، حتى على مستوى المؤسسة العسكرية لا بد أن يكون الموقف السوفياتي دافعاً أكيداً وحثيئاً لها في الاتجاه المطلوب .

لقد فرحنا كثيراً بانتصار الشعب الفيتنامي والكمبودي ،
وسقوط العميلين ثيو ولون نول وكنا في مساجدنا في ليالي رمضان ،
وليالي عاشوراء ، في مآتم أهلنا المؤمنين ، في مواعظنا نسرب إلى
أهلنا ، إلى قلوبهم وعقولهم ، مآثر الشعب الفيتنامي ، ونعلم
أطفالنا ثورة هذا الشعب ... فرحنا كثيراً ، ولسوف يفرح معنا
الشعب الفيتنامي بانتصارات أكيدة نحققها ، هنا أو هناك ،
ضد الإستعمار بأشكاله كافة ، ولسوف يأتي اليوم ، الذي يتلقف
فيه الثوريون دروس الثورة الإيرانية ، بل هو قد ابتدأ فعلاً .

دَيْنُ الْوَحَكَةِ

(١) كتب هذا المقال ونشر في جريدة السفير في خريف ١٩٧٨ - بعد أن أعلن
الكرملين موقفه الرسمي من الثورة الإيرانية ... واعتبر الشاه ونظامه عاملاً
أساسياً في التوازن السياسي والعسكري في المنطقة... وكتب البرافدا تحليلاً للثورة
كان أشد ما فيه غرابة وبؤساً تفسيرها لموقف القيادة الدينية بكونها قد «تضررت
من الثورة الزراعية» لأنها كانت تملك مساحات واسعة من الأراضي الخصبة .

رغم ما يتميز به شهر رمضان من كونه شهر الذكريات .

ذكريات مرحلة التأسيس في الثورة الإسلامية ، على المستويين :
الفكري والعملي . من نزول القرآن الكريم إلى انتصارات المسلمين
ومن كون العبادة المفروضة فيه ، بالمشقات التي تقتضيها ، تتحول
إلى عامل يسهم في صقل شعور الصائم وإعادةه إلى حالة من
الشفافية والصلابة في الإرادة التي يمكن أن تكون قد لانت على مر
العام ، رغم ذلك كله فإن هذا الشهر لا يمكن الخروج به عن موقعه
في الإسلام ، عقيدة وفكراً ، كما لا يمكن الخروج بعبادة الصوم عن
سياقها العام في العبادات الإسلامية ، ذات التنوع والتمايز شكلاً
والوحدة مضموناً .

ومن هنا فإن الحديث عن هذا الشهر الكريم ، هو في الأساس
حديث عن العبادة الإسلامية ، وبالتحديد عن الجانب الوظيفي
في هذه العبادة ، دون انتقاص من أهمية الجانب العبادي المحض ،

لأنه في النهاية الأساس والقاعدة .

والحديث عن الجانب الوظيفي في العبادة الإسلامية لا يمكن أن يوفيهما حقها إلا إذا كان موصولاً بالأرضية العقيدية التي تنبع منها العبادة وتتصل بها لتشكّل منظومة الرؤية الإسلامية للكيان الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، التي أسسها الإسلام ضمن منظوره الخاص، وأراد لها بالتالي أن تحكم حركة التاريخ والمجتمع الإسلاميين، وفي الحدود التي تحافظ على خصوصيتها وتمايزها . وإذا ما كان الإسلام من حيث العقيدة هو دين التوحيد، فإنه يأبى لهذه العقيدة أن تزوي في وجدان الفرد أو الجماعة خارج حركة التاريخ، ومن هنا تمتد إلى التاريخ ليصبح الإسلام معها دين الوحدة أيضاً « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (٩٢-الأنبياء) . وإذا تؤكد الآية الكريمة وحدة الأمة تضعها في الجزء الثاني من الآية في إطارها العقيدي .

والأهمية في هذا هي أن الإسلام يربط الوحدة بالعقيدة ولا يربطها بالمصلحة لأن المصلحة في الوحدة أولاً وبالذات، وبذلك تصبح الوحدة واجباً عقيدياً، بصرف النظر عن كونها ممكناً سياسياً . والذين يريدون أن يصنعوا تاريخهم بيدأون من الواجب ولا ينتظرون الممكن لأن الممكن هو ما تصنعه أنت لا ما يوفره لك عدوك طوعاً، لأنه لن يوفر لك شيئاً بمحض إرادته .

وإذا ترتبط الوحدة بالعقيدة، يضيق فيها هامش الخيار، تسمي التزاماً يحكم كل الخيارات ... ومن هنا بالذات لا تعود

الوحدة قضية فئة أو طبقة أو نخبة .. بل تصبح قضية المجموع، مجموع الأمة، الذي يفسح في المجال للتلميذ كي تمارس دورها الريادي من ضمن الأداة وبالتجانس الكامل معه .

وحتى لا تبقى الوحدة عقيدة معلقة، يدفعها الإسلام قدماً لتجد تعبيراتها في الممارسات اليومية والسنوية والموسمية .

وبذلك تصبح الوحدة شأناً يومياً .. ويزول الفاصل الذي عرفناه في الثقافات والإيديولوجيات بين النظرية، والممارسة بين العام والخاص، بين الانتماء الفكري والسلوك اليومي .

على مستوى اليومي بين أيدينا الصلاة .. التي يمكن أن تكون عبادة فردية في أسوأ الحالات، ومع ذلك، حتى في حال تأدية الصلاة فرادى فإن تعبيرات الوحدة وأواصرها تبقى متوفرة .. ففاتحة الكتاب، التي يلزم كل مسلم بقراءتها في الصلاة عندما تصل إلى إظهار التعبد لله تعالى تستخدم ضمير الجمع « إياك نعبد » مع أن المصلي يكون واحداً، تأكيداً على التوحد مع المصلين الآخرين .. إضافة إلى الوحدة المحفوظة في التوقيت والاتجاه « القبلة » . ويرتفع الدفع باتجاه تأصيل الشعور بالوحدة لدى المسلم بالتأكيد على استحباب صلاة الجماعة وكراهة تركها، حد التشكيك في عدالة من يتركها لغير عذر . وفي صلاة الجماعة تتجلى تعبيرات الوحدة بأبهى وأدق صورها .. وحدة الإنجاز، وحدة الإمام، وحدة الحركة، وحدة الكلمة، وترك الحرية للمأموم، للقاعدة، في اختيارات محددة، لتكرس الديمقراطية داخل

الوحدة وتبقيها مفتوحة أمام التنوع الذي يخصصها .

ويختلط الإسلام للوحدة في عبادة الصلاة . مفترضاً أن هناك من يخطئ فلا يواظب على صلاة الجماعة أو لا تؤتيه ظروفه ، فيوجب صلاة الجمعة جماعة .. وصلاة العيدين .. وهنا تبلغ تعبيرات الوحدة ذروتها .. كل المسلمين ، في كل أصقاع الأرض ، في لحظة واحدة ، يؤدون عملاً واحداً ، الجانب العبادي فيه ليس منفصلاً عن الجانب الوظيفي ، كل منها يؤكد الآخر ولا يلغيه ، في سياق عقيدتي واحد متماسك .

ونتقل من اليومي إلى الموسمي قبل السنوي .

في الموسمي نجد « فريضة الحج » التي في إطارها العبادي الخالص لله ، تريد للوحدة أيضاً أن تقوم على أصولها الشعبية الديمقراطية فينعتقد المؤتمر الوحيد السنوي انعقاداً إلزامياً على القادريين ، وتتسع حدود القدرة التي هي شرط التكليف بالحج ، حتى تشمل شعولاً تمثيلاً للمسلمين في كل أرجاء الدنيا ، وتؤدي الطقوس الموحدة « والإحرام » على وجه الخصوص نوعاً من الاعداد النفسي للحجاج للدخول بعد « الحل » في النقاش المفتوح حول أوضاع البلاد والعباد وتبادل الرأي والخبرة باتجاه توحيدها .. على أساس من الوحدة الشعورية التي تكون قد ترسخت في كنف التاريخ الذي يكسر الجغرافيا لأنه مسكون بالعقيدة وهي مسكونة بالمصلحة التي كلما تطابقت مع العقيدة أعادتها الجغرافيا ، إلى ضيقها القطري وحبتها ضمن حدودها . وفي الحج أيضاً يختلط الإسلام

للوحدة فيأتي العيد يشارك عامة المسلمين الحجاج في عبادتهم في تطلّعهم إلى اللقاء والوحدة .

ويأتي شهر رمضان من كل عام ليمنن ما يمكن أن يكون قد تراخى من أسباب الوحدة .. وينأى الإسلام بعبادة الصوم عن أن تكون امتناعاً عن الأكل والشراب ، ويصف الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذين يخرجون من مضمون العبادة إلى شكلها فيقول : « صلاتهم عادة وصومهم جلادة » . ويفترض الإسلام في الصائم سلوكاً اجتماعياً عالياً يصل به إلى حد من الصفاء يمكنه من مراجعة سلوكه ومواقفه بعمق وتأن يرتفع بهما إلى مستوى من النقد الذاتي المثمر ، فلا يبقى النقد الذاتي في هذه الحال بحثاً عن مبررات الخطأ وحسب ، ويجعل للنقد ، نقد الآخرين قواعد وضوابط تنأى عن الأنانية والتجريح والتشفي .

وهكذا تستوي أخلاقية المسلم الصائم ، تعود إلى أصالتها ولا تظل في حدود الاخلاقية الفردية الخاصة بل تندمج في المجموع ، تصبح أخلاقية المسلمين حالة من حالات الوحدة الشاملة .

« ويمضي الصيام ، يمضي شهر رمضان بالمسلم ، باتجاه التوحد ، فتأتي ليالي القدر لتخرج المسلم من ذاتيته ، وتوجهه نحو المجموع بمشاعره وهواجسه ، برغباته وأمنيته . يصبح الخاص عاماً والعالم خاصاً .. وينصل النهار بما فيه من عمل وامتناع عن الضروريات ، وصولاً إلى تصليب الإرادة وتحصينها ضد الوقوع في الشهوات ، يتصل النهار ويتوحد بالليل نجوى ودعاء في صفاء ووفاء ، يصل

بشعور الوحدة إلى أبهى تجلياته .

وهنا يحتاط الإسلام للوحدة .. فإذا كانت للصائم فرحتان .. وإذا كان الصوم يسقط عن المريض ومن يخاف الضرر الخ .. فإن هؤلاء يعودون ليشاركوا الصائمين العيد دون انتقاص من حقهم في هذا الفرح الوجدوي ... ولأن للفرحة ثمناً قد لا يحزره كثيرون في حالة الخلل الاجتماعي ، ووجود الحاكم الجائر غير العادل الذي يسمح ببقاء حالات العوز والحاجة ، تأتي زكاة الفطر صباح يوم العيد لترفع القدرة الشرائية عند المعوزين وتؤكد السوية الإسلامية في العيد وتعلن أنها الأصل والأساس .

في الختام .. لو تيسر لنا أن نفتتح أبواب بيوت جميع المسلمين في جميع أرجاء الدنيا على مصاريعها في مساء رمضاني ، مع تبشير الليل على صدى الأذان فأني لوحدة نجد أمامنا .. نجد جميع المسلمين يمارسون فرحهم الوجدوي على مائدة واحدة في لحظة واحدة ، في وطن واحد ، أمام اله واحد وراء رسول واحد باتجاه مستقبل واحد .. آتين من عقيدة واحدة وتاريخ واحد .

إنه شهر الوحدة .

إنها القاعدة الروحية والعقيدية للوحدة . أسسها الإسلام . أما القاعدة المادية فهي متوفرة على الدوام .

ولكنهم .. فيما مضى ، أعداء الوحدة ، خرجوا من عقيدة الوحدة وروحية الوحدة ، روحية الإسلام ففرضوا التجزئة ... وهامهم اليوم ما يزالون خارجين منها ليكرسوا التجزئة .. ولا عودة للوحدة ولا ضمانات لها إلا في العودة إلى الأصالة ، إلى عقيدة الوحدة .

تَجْرِبَةُ الْإِيمَانِ تُخَيِّنِي وَفِكَرُهُ

« أوقفوا الاضطهاد الصهيوني ، ابرؤا السرطان الإسرائيلي ،
انقلبوا الشعب الإيراني ، فالصهيونية تمتص دماؤه بشرائه وقسوة ،
ولإسرائيل تسمم حياته » .

الإمام الخميني

منذ أوائل الستينات واسم الامام (روح الله الخميني) يطرق
سمع الاحرار في العالم، رمزاً وملهماً وقائداً للحركة الإسلامية في
إيران ، والتي ضربت مثلاً عالياً في الصلابة الثورية .. فمن هو
الامام الخميني ؟

كثيرون ممن يتاح لهم أن يسهموا ، من موقع القيادة ، في
صنع متحول من تاريخ شعوبهم ، تأتي فترات حياتهم متواصلة في
خط بياني ، يتعرج ويستقيم طبقاً لتعرجات تاريخ تلك الشعوب .
وتصبح سيرتهم الخاصة جزءاً من التاريخ العام .

والامام الخميني ، من بداية حياته ، نجد فيه واحداً من طلاب العلوم الدينية ، يميزه شخصياً ذلك الطموح الواسع إلى العلم ، مشفوعاً بما يعتبر ضماناً للتوجه القيادي مستقبلاً ، الورع والتقوى والزهد ، إضافة إلى ما كان يميز فترة شبابه ، في ثلاثينات القرن ، من كونها حافلة بحركات بشرت بعودة القيادة الدينية إلى موقعها الاسهام في صنع تاريخ المنطقة ، ومواجهة التحديات التي وضعها المستعمر ، مباشرة ، أو بواسطة وكلائه المحليين في وجه الشعوب المستعمرة .. بعد ثورة العشرين في العراق ، وحركة رجال الدين العاملين ، كانت ثورة القسام في فلسطين ، وحركة عبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء في الجزائر موصولة الجذور ، كلها ، بالحركة السنوسية من قبل ، وموقف الميرزا الشيرازي من قضية التبغ وشركات روسيا القيصيرية في إيران .

في الأربعينات ابتداءً الخميني يطل على الأوضاع العامة في إيران ، وشهدت المدرسة الفيضية في مدينة (قم) هذه الاطلالة ، من خلال حلقة تدريس (العرفان) التي اتسعت حتى شملت الآلاف .. وكان يمكن لها أن تمر بسهولة ، لولا أن السلطة أدركت عن يقين ، بأن ترسيخ القيم الاسلامية في نفوس الشعب الإيراني ، من شأنه ، كما هو في تاريخنا ، أن يحصن هذا الشعب ضد الانكفاء والسقوط في أخلاقيات وقيم المستعمر ، مما يكون سبباً لقبول الإستعمار ، ويقلل من إمكانية التصدي له والخلاص منه . ويظهر من حجم الاقبال على حلقة التدريس تلك ، ومن شراسة السلطة

السلطة في محاولة منعه ، أنه لم يكن مجرد تعريف بعموميات الأخلاق الإسلامية ، التي كثيراً ما كانت تستغل بالتشويه والتحريف ، لتكريس الانسحاب والانكسار أمام المستعمر . لقد كان الاقبال على الدرس ، وقوفاً من الآتين اليه ، على أرضية ترى الواقع في تعقيداته ومشاكله ، بمنظور اسلامي ثوري سليم ، فتخاف السلطة من هذه الرؤية ، وتعتبرها مقدمة للتغيير ... ولم يكن الامام الخميني مشغولاً باصطناع مريدين دراويش يلتفون حول متصوف ، بل كان يعمل على أن يشكل منهم قاعدة للاحتجاج والتصحيح . في أوائل الخمسينات ، كان الامام الخميني قريباً من الدكتور مصدق ، وآية الله الكاشاني ، يضع يده ، من خلال المعاشرة والمشاركة في الرأي والموقف ، والمعاينة المباشرة للواقع ، على الشروط الأساسية للقيادة ، لا في مستوى الأوبة الروحية فحسب ، بل في مستوى التصدي للمهمات التاريخية .

وتتكرر المسيرة .. وتعود إلى السلطة ، على حراب المستعمر ، تلك الطغمة التي أخرجتها الحركة الوطنية الإيرانية ، تعود أكثر شراسة ، وأكثر ميلاً لتغليب حكمها بقشرة من الحداثة .

وحين تتخذ السلطة قرارها بإحداث ما سمي بالثورة البيضاء ، نرى الامام الخميني يضاعف من حركته ونشاطه لكشف زيف هذه الثورة ، منطلقاً من قناعته بأن السلطة الايرانية المرتبطة أساساً بالإستعمار والتابعة له ، إنما تصدر في كل ممارساتها عن توجيهاته . ولم يغتر الامام ومن خلفه جماهير الشعب بمحاولة السلطة توسيع

هامشها على قاعدة النفوذ الإستعماري نظراً لتبعية المطلقة ، وليس أدل على ذلك ، من موقف السلطة الذي لم تعد تحقيه ، ولم يعد بإمكانها أن تحقيه ، الموقف من العدو الصهيوني ، المخالف للإلتزام الإسلامي ولنصوص الدستور الإيراني معاً ... فموقف الإعتراف بالكيان الصهيوني لم يعد سرّاً وقد حصل قدر من التبادل الدبلوماسي ، ولم يعد سرّاً كذلك حضور الصهيونية التخريبي في بنية الإقتصاد الإيراني .

ولعل مما أسهم في الاسراع بإعلان موقف الخميني من هذه المسألة ، إضافة إلى قناعاته ، أن بعض من كانوا حينها (أوائل الستينات) يدعون الرعاية للشأن الإسلامي العام . قد سارعوا إلى إلصاق التهمة ، تهمة الموقف الإيجابي للسلطة الإيرانية من إسرائيل والصهيونية ، بالشعب الإيراني ملتزمين لذلك مبرراً في الخلافات المذهبية ، منطلقين من مذهبيتهم الضيقة ، مما أثار شعور المرارة والخيبة لدى الشعب الإيراني وطلائعه الثورية المؤمنة . في حين كانت قيادة عبد الناصر ، من موقع المسؤولية التاريخية ، ترى المسألة في صورتها الحقيقية ، ويقف عبد الناصر الموقف المتوقع والسليم والمسؤول من القضية ، لتبدأ جماهير إيران تتعامل معه كرمز للتحرر والإستقلال ، لا تؤثر في موقفها حساسيات مذهبية دخيلة ، بل تذوي وتذوب أمام المصير المشترك والعدو المشترك وعلى قاعدة القيم المشتركة .

إن في هذا ما يؤكد مدى الظلم الذي كان يلحق بالشعب

الإيراني من قبل بعض العرب ، عندما كان يؤخذ بجريرة النظام ، ويفسر لماذا بقي عبد الناصر حتى الآن ومعه ياسر عرفات ، رمزين محبين للشعب الإيراني ، ما تزال المظاهرات الوطنية ترفع اسميهما في هتافاتها .

في الفترة التالية من حياة الإمام ، منذ عام ١٩٦٣ إلى ما قبل الإنتفاضة الأخيرة . بلغ الصدام مع السلطة ذروته ، وكان الرد عنيفاً ، فمن الاعتقال ، إلى استعمال المصفحات في قمع الإنتفاضة الشعبية العارمة التي حدثت رداً على الاعتقال ، في ٥ حزيران ١٩٦٣ ، إلى العسف بالطلائع الوطنية المؤمنة التي رباهها الامام على قيم الجهاد والفداء ، إلى نفي الامام نفسه ، الذي استمر من منفاه في قيادة المسيرة رغم صعوبة الظروف وضيقها .

في هذه الفترة أيضاً ، تبلورت الخطوط الرئيسية ، التي حكمت مسيرة جهاد الامام الخميني ... العداء للاستعمار دون هوادة ، واعتبار الصهيونية ربيبته وجزءاً منه ، وبالتالي فإن خطرها لن يقتصر على الأرض المغتصبة في فلسطين ، بل هو مرشح للامتداد ، وليس أدل على ذلك من تغلغل النفوذ الصهيوني سياسياً واقتصادياً وثقافياً في إيران . والتوجه نحو الثورة الفلسطينية باعتبارها الإطار النضالي الوحيد الذي وضع المسألة في وضعها الصحيح باختيارها للكفاح المسلح أسلوباً في المواجهة ، ولأن الثورة الفلسطينية ، والفصيل الأساسي منها ، قد اختارت طريق الاستقلال السياسي ، إضافة إلى ما ميز ذلك الفصيل من حس قيادي واقعي ومستقبلي في

التقاطه للشروط الفكرية والقيمية التي تميز شعوب المنطقة عن غيرها ، وتحدد بالتالي الأسس العامة لمسيرتها التاريخية نحو التحرير والاستقلال ... وهنا يرى الامام الخميني أن الاسلام قيماً وأفكاراً ليس تاريخياً فحسب ، إنه حاضر ومستقبل أيضاً ، دون أن يعني ذلك الوقوع في الانفلاق ، بل المضي في المرونة والافتتاح إلى مداها شرط الحفاظ على الخصوصية المميزة . ولم يكن يعادل إيمان الامام بهذه الامور إلا إصراره على بلورتها ممارسات محددة ، ومن هنا كانت دعوته التي لا تهدأ ، للتصدي للإستعمار وأعوانه في إيران وخارجها بكل الوسائل والأساليب ، ولم يكن ليغيب عن باله ، أن الاستعمار ومعه السلطة المنحرفة ، في كثير من مراحل تاريخنا ، قد استطاعت أن تلقي في روع الكثير من المسلمين ، أن الإسلام في قيمه وتعاليمه يفضي إلى الخنوع والإستسلام ، وقد تيسر لها ممن احتلوا ، ويحتلون مواقع القيادة الروحية الإسلامية ، دون أهلية أو جدارة أو إيمان صريح ، تيسر لها من هؤلاء من عزز رأيا ، فكان تصدي الامام لهذا الإشكال تأكيداً على أن المسؤوليات الإسلامية ، ليست هي الانشغال بالجزئيات العبادية والمواعظ ، بل ربط هذه الجزئيات بالقضايا المصيرية ، لتسهم في بناء الفرد والمجتمع المتناسك ، القادر على حفظ كيانه ، ضد أي اعتداء أو تشويه ، ولأنه يرى القيادة الإسلامية ، مسؤولة لا امتيازاً ، وأبناءه يختار طريقه إلى قلوب جماهيره ، بعيداً عن الطرق التي ألفناها بما فيها من مداورة ومهادنة في الحق .

هذا هو الإمام الخميني ... الشعب الإيراني ، الشعب الفلسطيني ، الشعب اللبناني ، جبل عامل ، كل الشعوب المضطهدة في العالم ، همه وشاغله ، وفلسطين في قلبه وكذلك ثورتها في قلبه ويده ولسانه ، يعطيها دون حساب ، ويأمل منها الكثير لفلسطين^(١) لا يقف كما يقف الذرائعيون عند جزئيات الامور وصغائرها ، بل يرى الامور الكبيرة والمستقبل الكبير ، والحركة الشعبية في إيران ، التي أعاد تفجير طاقاتها وقادها ورعاها ، تنخرط في هموم المجتمع والوطن ، وتؤكد أن خط الاحتجاج الذي رسمه الإسلام في فجره ، وامتد متألقاً في عصور الظلم والظلام ، إن هذا الخط ، لم ينقطع بل هو متصل متواصل حتى يبلغ الله أمره .

(١) يمكن الرجوع إلى الوثائق المنشورة للوقوف على رأي الإمام وموقفه من كثير من القضايا والأحداث العربية ، خاصة بيانه بعد حرب تشرين ، وبيانه العظيم أثناء معركة آذر والذي توجه فيه إلى الثوار الفلسطينيين واللبنانيين وأهل جبل عامل .

لَمَّا إِذَا تَنَظَّرَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ

الكتابة عن الامام الصدر - الآن - صعبة ، صعوبة غيابه ،
وصعوبة ما يمكن أن ينتجه هذا الغياب ، طال أو استمر ، من
ارباكات ، قد يكون الملتقون مع الامام في مستوى القناعات
أكثر جدارة بالاحساس بها والحذر منها ، ممن ياتقون معه في
الطريق ، بعض الطريق ، وعيونهم على المفارق .

ولكن تصبح الكتابة أقل صعوبة ، إذا لم تكن مسكونة بهاجس
التكفير عن ذنب في موقف ، فتقارب الموضوعية ، وتصبح المسافة
بين الكاتب وبين الامام ، رجلاً ومؤسسة ، شاهد هذه الموضوعية ،
علماً بأن هذه المسافة ، بين الإمام وبعض مقدره ، لم تكن ثابتة
يوماً ما ، كانت تطول وتقصّر ، ولكنها في طولها وقصرها ،
محكومة بنمط من العلاقة التكاملية ، التي بقدر ما تتضمن قبولاً
وتأميناً على العام في خط سير الإمام ، تتضمن نقداً لهذا أو ذاك
من الجزئيات والتفاصيل في هذا الخط ، وفي هذه الحال يصبح

النقد اقتراباً ، ويتيح للواقف على أطراف المسافة ، متحرراً غير ثابت ، قدرة أكثر على استيعاب الإشكالات التي يفرزها غياب الإمام الصدر .

وفي هذه الحال أيضاً ، يكون من الأجدي ترك الكلام عن الإمام الصدر شخصاً ، إلى الكلام عنه تعبيراً ، يضيق أو يتسع ، يتقدم أو يتراجع ، باختلاف زاوية الرؤية أو باختلاف الظروف ، وفي طبيعتها ظروف الحرب اللبنانية ، التي جعلت بتعقيداتها ، الكثير من المواقف والروى تدور في فضاء من الزئبق ، سواء اتجاه الأحداث أو الأشخاص أو الفئات ، مما جعل كثيراً من الكلام يسفح ، وكثيراً من الخسائر تقع ، مما كان يمكن تلافيه ، ولن تعوضه مراجعة نقدية ، يخشى معها ، مهما تجذرت ، أن تكون تبريراً لما مضى أكثر منها تأسيساً للآتي .

التعبير عن المنهج :

يمثل الإمام الصدر تعبيراً عن الشيعة ، في تواصلهم مع تاريخهم ، لا عن حالة فيهم راهنة ، أو وليدة ظروف ناشئة ، عن الشيعة المسلمين ، لا بما هم مذهب (DOCTRINE) بل بما هو التشيع منهج في فهم الإسلام فكراً وعقيدة ، ومنهجاً في التعاطي مع حركة التاريخ ، لم يبتذل في رفضه للانحراف والتحريف ، ولم يساو في رفضه بين التعارض والتناقض ، ومن هنا اختلف سلوكه ، وتيرة وغطاً ، بين عهد الخلفاء الراشدين وبين العهدين الأموي

والعباسي ، فكان التسديد والمشاركة في الرأي والعمل في الأول ، والمواجهة النضالية الجذرية في الثاني ، مما جعل التشيع عور استقطاب لكل الذين سارعوا إلى قبول الإسلام عندما وجدوا فيه مشروع خلاص دنيوي وأخروي لهم ، ثم فوجئوا بأنه سرق منهم ، وحيل بينهم وبينه ، فكانوا بذلك وقوداً لحركات تذرعت بهم ثم التفت عليهم ، وحركات جسدت طموحاتهم وأمالهم ولكنها لم تصب نجاحاً . ولكن ذلك لم يقتل فيهم ، على اختلاف المراحل ، ارادة التغيير والثورة .

والإمام الصدر ، بالتناغم بين الإصالة والمعاصرة في تعامله مع الفكر والواقع ، كان يمسك بالجوهر في انتمائه الديني ، مما مكنته أن يفلت من إسار الارث التاريخي ، النفسي والسياسي للحروب الصليبية ، والذي ما تزال « الجبهة اللبنانية » حريصة على إحيائه وسقيه بدم المسيح فأفلت بذلك من عقدة التعامل مع المسيحية والمسيحيين حداً وصل معه إلى وضع نفسه في مواضع الحرج بعض الأحيان ... ومن كانت هذه حاله فهو على المستوى الإسلامي أجدر أن لا يقع في ورطة الإنغلاق المذهبي ... وبذلك يصبح واضحاً أن الإمام الصدر عندما يقترب من الشيعة منهجاً وقيماً وواقعاً ، يقترب على أرضية دينية إنسانية أولاً وإسلامية أساساً .

الاحتمال الكبير :

هنا لا بد من السؤال : من هم الشيعة ؟ .. الآن ... لا تاريخاً فقط ...

.. هم ذلك البساط العريض من المليون وسبعمئة ألف مصل في ساحة (جالة) في طهران يرفعون أيديهم وشرابهم وقلوبهم والأرواح ، احتجاجاً ورفضاً ، حتى الشهادة ، لأعنى سلطة عرفتها المنطقة في تاريخها ، وحظيت بما لم تحظ به سلطة أخرى من تدليل العلاقة الكبار على اختلافهم في السياسة والإيديولوجيا والمصالح ... ابتداء من (سلفادور البندي) وانتهاء (بفان ثيو) ... الشيعة هم ذلك الاحتمال الكبير ، العريض ، العميق ، من التغيير ، الآتي من إيران ، من خارج اسوار المستو وقضته وبرامجه ، منذراً بعهد من المراجعات والتراجعات السياسية والإيديولوجية ، كونه لا يستعيد علاماته وسماته من هنا أو هناك .. بل يأتي من الإسلام ، الذي كان التخلص منه تاريخياً ، تحويله إلى تراث وحسب ، أملاً مبالغاً فيه أكثر منه واقعاً أو ممكناً .

وإذا كان لا بد من الوقوف طويلاً عند سمة تميز الحركة الإسلامية الثورية في إيران فتأتي (إسلاميتها) في الدرجة الأولى .. ومن هنا فإن من المستحيل أن يعثر المتابع في أدبيات الحركة على لفظة تشيع أو شيعة أو طائفة أو مذهب .. بل كما الإسلام مزروع في القلب والعقل .. كذلك هو على اللسان . ولعل الأكثر ازعاجاً في المنظور السياسي .. أن تهتف مظاهرات طهران بخيانة السادات وسقوط كامب ديفيد وتعلن إصرارها على تحرير القدس .

ضد الانكفاء :

وإذا انتقلنا إلى لبنان ، نرى في أساس ما يميز الشيعة ، أنهم

في حين لم تكن عروبتهم ، ولاء وعطاء وحتى (عراقاً) مشوبة بشيء ، كما يثبت التاريخ ، قديمه وحديثه ، فإن تشيعهم قد تم على يدي أبي ذر ... الذي قال : عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهراً على الناس سيفه ... وهم مقيمون ، شرقاً ، على خاصرة الشام حيث كان (هولو حيدر) و (ملحم قاسم) بالتحامها مع جواهر البقاع مع الثورة السورية الكبرى دليلاً على موقعهم التاريخي ، وجنوباً ، يقيمون على كتف الجليل ، مفتوحة شرابهم وصدورهم ، حيث انطلق الرفض الشيعي للدولة الشيعية في عهد الانتداب الفرنسي من ضمن خطة التجزئة ، وانطلق قادة العصابات الوطنية يسهمون أيضاً في الثورة السورية إياها ... وهم ، هنا وهناك ، جنوباً وشرقاً وسواراً تاريخياً حول العاصمة ، يعطون من لحمهم ودمهم الكثير ولا ينالهم إلا القليل من العطاء ، لم يترشحوا عن انتمائهم ولم يخونوا وجدانهم الثوري ، وإذا ما شعروا يوماً بأنهم الأكثر تحملاً للضريبة على طريق لبنان العربي الموحد وفلسطين العربية الحرة ، واحتدم حزنهم وغضبهم ، فإن لهم من نقاء الانتماء ووعي الحاضر والماضي وآمال المستقبل ، ما يحصنهم ضد التراجع والانكفاء .. مدركين ، بأن قوى بعينها ، في الداخل والخارج ، كانت وما تزال تعمل لإبقائهم رقماً ، احتياطي عمل في زمن السلم ، واحتياطي شهداء في زمن الحرب ... ومن ثم تلتف عليهم في النهايات لتخرجهم من تاريخهم وشرفهم ، لأنهم يدركون أيضاً دورهم وثقلهم ، يدركون أنهم باستمرارهم

وصبرهم ، يشكلون تهديداً بالإخلال للمعادلة التي رسم الإستعمار أطرافها وسلمها لوكلائه ، وإذا ما كان هؤلاء الوكلاء على اختلاف السحنة والنبرة ، بعد الفراغ ، بعد غياب الامامين المجاهدين الأمين وشرف الدين ، استطاعوا أن يحتوا من كانوا في سياق ما ، أمام احتمال أن يشكلوا محور استقطاب للشيعنة وتعبيراً عن حالهم وآمالهم وطموحاتهم ، فإن الإمام الصدر ، لا لمجرد رغبة ذاتية عارضة ، أو ذكاء مجرد في التعامل مع ما استجد من الوضع الشيعي ، بل استجابة للواقع وسعياً للتطابق مع معطياته ومؤثراته ، استطاع أن يشكل ذلك المحور وذلك التعبير .

وحتى لا نذهب بعيداً ، فإن لنا في عشرات الآلاف الذين زحفوا إلى دمشق ، وكأنهم آتون ، من كربلاء ، دليلاً على صحة هذا القول ، مع بقاء احتمال أن تنحسر هذه الموجة على تقدير عودة الإمام ، وارداً ، وبالتأكيد ، فإن هؤلاء الزاحفين ومثلهم ، بل أكثر ، ممن كان يتابعهم ، قد لا يسعفون الإمام بأصواتهم في معركة انتخابية نيابية أو في معركة رئاسة المجلس النيابي على سبيل المثال ، ولكن ذلك لا يغير في واقع الأمر ، ولاء والتفافاً ، وهم... في الشدائد تأكيداً سوف يتعاملون مع الإمام هكذا ، لأنه التعبير عن حالتهم وتوجههم ، عن أشواقهم وتطلعاتهم .

الغياب ورغبة العدو :

كيف نفهم غيابه إذن ، ونخاف منه ... ربما ، العدو قبل الصديق ، يقدم الاجابة الصحيحة على هذا السؤال .. ومن هنا

يجدر بنا أن نتذكر أن العدو الصهيوني بعد فتح (الجدار الطيب) قرر أن الشيعة قطع بلا رعاة ، ولكن العدو يعلم يقيناً ، أن هذا القرار فيه الكثير من العجلة والتعسف ، ولعله يعكس رغبة العدو أكثر مما يعكس الواقع ، ولكن غياب الإمام يحول هذه الرغبة إلى واقع فعلي ، ويأتي موقف الشيعة في الجنوب ، بعد الإحتلال ، غريباً لآمال العدو وحلفائه فلا يحظون بالقبول إلا من فئة ضئيلة من الناس ، من أفراد معروفين بكونهم خارج التشكيلة الاجتماعية الجنوبية ، خارج العلاقات والقيم والتقاليد ، خارج دورة الإنتاج حتى ، بينما الوجهاء والمختارون ورؤساء البلديات ، الذين ربما اعتبروا خطأ ، احتياطي العدو الصهيوني وحلفاءه ، هؤلاء ، خيبروا كثيراً من الآمال والتوقعات هنا وهناك ، وزادوا من غضب الصهاينة وعملاتهم ، من هنا فإن غياب الإمام الصدر ، مع هزال أشكال التعبير الأخرى ، وضعف محاور الإستقطاب ، وعدم ضمانة التعويض ، يشكل فرصة تاريخية للإنقصاص على هذا « القطيع » ، وهنا يتناغم الخارج مع الداخل ، فالذين راهنوا طويلاً على اختراق السياج الشيعي ، لاحتواء الشيعة ، ثم فوجئوا بهاجس التنظيم لدى الشيعة ، والذي جسده الامام أولى محاولاته الجادة ، رغم صعوباتها ، فكان قرارهم الضمني بمنع بلورة هذا التنظيم ... لأنه في المحصلة النهائية يشكل إخلالاً بالمعادلة إياها ، لا على مستوى لبنان فحسب ، بل على المستوى العربي عامة ، وأبعد منه ربما ، لأن التنظيم ، الإلتفاف ، التماسك ، في مؤسسة

حول شخص أو معه ، الكثير من المصالح والاحلام ، التي لا تتحقق إلا على حساب لبنان العربي الموحد ، الفاعل في الواقع العربي والمنفعل به ، سلماً وحرباً ، وحدة و « تجزئة » ، عداء لإسرائيل أو سقوطاً في قبضتها .

والسؤال الأخير ، أمام المشروع المحتمل للأطراف الثلاثة كارتير والسادات وديستان لحل الأزمة اللبنانية ، الحاقاً لمؤتمر كامب ديفيد وانسجاماً معه ، وأمام مشروع التوطين بما يقضي من قمع وضرب وفرض ، وأمام احتمال التقسيم - من ضمن المشروع طبعاً - وضرورة أن لا تترك للجنوب من فرصة إلا أن يكون الفاصل الرخو بين الكيان الصهيوني من جهة والكيان المحتمل من جهة ثانية ... أمام هذا كله ، هل يعني غياب الإمام شرطاً ؟ على أي حال ... فإن مشاريع كهذه لا بد أنها المقيدة الأولى من غيابه ، سواء أكانت قد أسهمت فيه ، أو أمتها الرمية من غير رام .

أخيراً ، إذا كان التماثل الظاهر مع الإمام في الكثير من الحالات يخفي الكثير من التمايز واقعاً ، فانه ، وبالمثل ، يخفي التمايز الظاهر الكثير من التماثل في الواقع ، من واقع هذا التماثل ، والتجانس ، نشعر بخطر غياب الإمام وننتظر عودته سالماً ، ولا نملك سوى الشوق والأمل والرغبة ، ومقداراً كبيراً من الخوف ، أن يحدث ما نكرهه فيحدث ما نخشاه وما يأمله البعض .

أملنا بالله ، أن يعود الامام الصدر ، لنجبه كثيراً ونختلف معه قليلاً ، ثم في لحظة ما ، أمام تحد ما ، نرضى ويرضى ..

يَوْمِيَّاتُ رَحْلَةِ بَارِئِيَّةٍ فِي زَمَنٍ غَيْرِ عَادِيٍّ
الْحَمِيْنِيّ : خَدَّاحَافِظُ •

باريس .. مرحباً .. مطار أورلي أكبر من مطار شارل ديغول ،
ولكن الثاني أكثر حداثة .. إذن إلى مطار أورلي ذهاباً بالميدل
أيسٲ ، ومن مطار شارل ديغول إياباً ؛ Air France إير فرانس ..
في الميدل ايسٲ ، لا ابتسامة ولا سؤال ، أعجبتك الرحلة
أم لم تعجبك .. لا فرق ، وأسباب السفر معروفة ، الانتقال إلى
باريس طلباً للهدوء في أكثر المدن اللبنانية هدوءاً ، وانتظاراً لنهاية
الحرب .. انتظار أقرب إلى الرغبة أكثر منه توقعاً أو معرفة بأسباب
الحرب أو السلم .

في إير فرانس .. إصرار على معرفة رأيك بالرحلة وأسباب
السفر .. تجارة ؟ سياحة ؟ زيارة أقارب ؟ من طرفنا علامة (X)
على كل الإحتمالات الأوروبية المحكومة بخاسة شم نفضية حادة
مصحوبة بابتسامات دبة ومستنة .. الجواب هذه المرة ربما لا يعني

شيئاً للمشرفين النعمانيين والإحصائيين في الشركة (زيارة الخميني)
وإن كان يعني الكثير للبوليس الفرنسي والسافاك ومصانع المفاعلات
النوية والمبراج وعمال الصيانة في أجهزة التدفئة والتبريد .

— ٢ —

— ستكون بلبلنا في باريس — بلبل بينكم يصبح بومة في باريس .
ومن اللحظة الأولى ، طارت كل المفردات الفرنسية المحفوظة عن
ظهر قلب .. ترى هل كانت تطير لو كانت محفوظة عن قلب
القلب ؟ ولكن من يستطيع أن يدخل هذه اللغة إلى قلبه ؟ يمكن أن
ينسى عذابه في مدارس القرية الرسمية وغيرته من تلامذة الراهبات
والفريير والليسيه واتقاهم الفرنسية ، ولكن هل يمكن أن ينسى أن
بنت جيبيل في العشرينات أحرقت ونهبت ، ودفعت مع القرى
العاملية غرامة باهظة أتت على الدجاجات والصيصان وما تبقى من
الآن الأوامر ما تزال تصدر باللغة الفرنسية .. تحول البابل إلى بومة ،
ثم تحولت البومة إلى ببغاء ، هكذا أفضل في باريس .. وفي محاولة
لسد الجوع ، اشترينا ما توقعنا أنه (لبنة) فتحول (بالعربي) إلى
(غزل بنات) أكلنا خبزنا ناشفاً ، وضحكنا من القلب ، خدعتنا
اللغة الأجنبية مرة ثانية ، الخوف من أن نخدعنا ثالثة ورابعة .

جبل عامل . لبنان . باريس . زيد وراهه ، عشرات الملايين ،
يصر على الافلات منها ، يعم في الصعلكة ، ويغرق في لهجته
الجنوبية ، كأنما يستدعي مشادات القرويات على عين (شمع

ومجدل زون) (١) ولكي يتأكد من أن الملايين لن تسجبه وتسجنه
يقف في فلسطين ويضحك ، يضحك حتى رسغيه .. وآخر حاول
قبله الخروج من ملايينه ، أحكم موقفه ولغته ولكن لم ينصعلك ،
فاجأته الحرب اللبنانية بتعقيداتها ، أجرى حساباته بسرعة ، غازلته
ملايينه ، طار إلى باريس ، تحول إلى ذكرى . يقول : إنه انتقل
من الشعر إلى القرار .. أقول : إذ يتحول الفعل الثوري إلى شعر ،
فأحرى بكل الأرقام أن تنحل في ماء الشعر ..

زيد لكي يحتفظ بالمسافة بينه وبين اللغة الفرنسية ، اصطنع
لغة تعطيه حقيقة هذه المسافة ، بشيء من الطرافة يشوه اللغة الفرنسية
فيتقرب إلى عربيته أكثر ، ويعلمها لمن هم على شاكلته همأ
وأحلاماً .

أقلع الولد العاملي الآن عن ندمه لأنه لم يتقن اللغة الفرنسية ،
ولكن عض أصابعه لأنه لم يتعلم الفارسية ، التي شعر بالحاجة إليها
عندما رأى بأمر عينه وقلبه شعارات (الموت للشاه — عاش الخميني)
في محطات المترو .

ربما كتب في تاريخنا الجاري أن آلافاً مؤلفة من العرب قد
تعلمت الفارسية بشغف وأتقنتها بسبب الخميني .

(١) قرى عاملية في منطقة صور على الشريط الحدودي .

باريس .. ايران .. ساحة جالة .. الخميني .. قف لحظة ..
الطلاب الايرانيون من كاليفورنيا ، هامبورغ ، برلين ، كوبنهاغن ،
التجار ، رجال الدين ، المثقفون ، الأطباء ، علماء القانون
والاقتصاد ، فقراء ايران .. الله أكبر ، تنعقد الصلاة جاعة الصفوف
متساوية ، والامام واحد ، الاتجاه واحد ، الفعل واحد في زمن
واحد والعدو واحد . وسؤال : هل كان التصحيح الثوري في
التاريخ الاسلامي مجرد حلم تزين بالدم ؟

الجواب : إلى اللقاء في طهران .. لا في فلسطين لقد أصبحت
طهران قبضة اليد ، قريباً نعود .. تبقى علينا فلسطين ، التي
اختطفوها في صندوق مقفل إلى كامب دافيد ، يجب أن نعود .

خصوصية الخميني ، خصوصية الدرس الايراني أنها لا تهج
أحداً إلى الصلابة لتأكيد الهروب من موقع طبقي جبلي ، ولا
تحول أحداً إلى ذكرى ، اللهم إلا أولئك المنحلون بمباخرهم
وأرصدتهم حول التاج .. إنها في مستوى الفعل والحركة ، المسار
والهدف ، العام والجزئي ، كل ما كتب عن مرحلة التحرر الوطني
بما تتضمنه قهراً و(جدلاً) من التحرر الاجتماعي على أرضية
الاستقلال التام والتأخر ، في حالة من الوعي الكامل ، غير المستعار ،
غير المبتذل ، الوثائق ، غير المندھش للذات للخواص والمكونات
بتناقضها ، بتاريخيتها ، ماضويتها وحاضرها ومستقبلها . إن أتت
من التراث ، فعلاقتها به ليست اتكاء بوجهه ويوجهها ، يؤول في

النهاية إلى خداع وعقد ، تأتي منه فلا تهدره ولا تضيع ، لاتنجس
فيه ولا تحبس ، تتواصل معه مع ثوابته واضاءاته ، تنفي منه الدغل
والمرفوض ، المرفوض حتى الشهادة .

تجاوز فرساي بما فيها القصر بما فيه قاعة المرايا ، وتسير
(دغري) باتجاه الخميني .. الغرفة لا تتسع لعائلة ريفية ايرانية
أو عاملية ، ولكن قلب المفترش أرضها العارية يتسع لمئات الملايين
شرقاً حتى أندونيسيا . إنه يصبر في كل كلمة يقولها على أن ما يجري
في ايران هو درس للجميع ودعوة للجميع بأن لا يدخرنا وسعاً
في مقارعة الظلم والظالم أينما حلا .

بالأرقام .. كان مصروفه الشهري ثلاثين ديناراً عراقياً . يمكن
حسابها الآن بالفرنك الفرنسي مع زيادة تتناسب مع المسافة بين
التجف وباريس ، ولعل أدق تعبير وقياس لهذه المسافة هو ما قاله
ضابط فرنسي مكلف بحراسة الامام .. قال : عندما أحال على
التقاعد سأكتب في مذكراتي أنني نلت شرف حراسة هذا الرجل
العظيم .

يأتي محبوه ، بما يتوجب عليهم من الحقوق في أموالهم امتثالاً
للحكم الشرعي ، فيفضب ويقول : أنا لست صرافاً .. لإذهبوا
واصرفوها في وجوه البر ، في المشروعات العلمية والانتاجية ،
ويشكو ولده الأكبر الشهيد مصطفى أمره إلى أحد المراجع الدينيين
ويقول بأن والده يعامله معاملة غيره من طلبة العلوم الدينية ، رغم
مسؤولياته الحياتية الكثيرة .. وولده الثاني ، يستحيل على زائري

والده أن يعرفوه ، فهو لا يتميز عن الزائرين بشيء .. وهو الخميني ، زرتة مرة أو مرات ، قدمت له خدمة أم لم تقدم ، لا تتغير المعاملة في حال الرضى وهو يغضب إذا ما أخطأت فيما يخص العمل .. العمل فقط . في علاقاته ، في تعامله المباشر واليومي ، يساوي بين الجميع ، القريب والبعيد ، وأثناء حديثه يحدق في البعيد ، في إيران ربما ، وفي ساحة جالة قطعاً ، وإذا تشهد ذلك منه ، لا تلبث أن تنزع ريش الطاووس ، الذي ربما تزينت به في لحظة ضعف أو قياس خاطيء ، وترتفع قامة شاب متواضع ، قايع في أقصى الحلقة تطلع من عينيه قامة بطل يقتل اللحظات فعلاً ويحلم بالشهادة ويحلم بالنصر ، يتصارع الحلم مع الحلم ثم يتصالحان ، وينهض البطل ، يرتدي جبته ، يقبل يد قائدته ويعضي إلى طهران .

— ٤ —

يسألني صديق في بيروت ، يراجع أموره ، ويخيل لي أنه مدهوش بشيء ما ، أحبه وأوافق على مراجعته ، يسألني : وهل مشروع الخميني أكثر تقدمية من إنجازات الشاه ؟ ...

ويسألني شاب إيراني في باريس هل تعرف فلاناً ؟ أجبت بالنفي ، قال : لماذا ؟ قلت : لأنه غني جداً .. وأخذ المتحلقون حول فعل الخميني ، المشاركون في فعله ، الحديث ، قال أحدهم : لاني أتساءل ، بتبسيط ، دون الدخول في حسابات التراكم الرأسمالي واستلاباته ، هل يمكن لغني في حالتنا ، هنا في إيران أو هناك في

لبنان أو... الخ أن يكون ذا وجدان ؟ وتشعب الحديث قال آخر : إن الكثير من الأغنياء والظلمة يحاولون أن يصانوا ربهم في أواخر أيامهم ، أن يخدعوه ، ببناء المساجد وزخرفتها .. إن خدعتهم لا تنظلي على ربهم قطعاً .

ويقيناً إن خدعة الشاه ، ذات القشرة التغريبية الرقيقة ، لن تنظلي على أحد ، إلا أن يكابر .. ومن بعده ، من بعد الشاه ، سيكون مجد ايران ..

— ٥ —

في باريس ، أكثر المدن اللبنانية هدوءاً .. يسألونك أيضاً : مسلم أو مسيحي ؟ أف .. ولكن طوني قبل يد الخميني بحرارة ولطف ، اعتبرها من فرص العمر ، وكان أكثرنا سعادة .. أخشى عليه أن يقتل في باريس على الهوية .. مجموعة الطلبة اللبنانيين ، من كل الطوائف والمذاهب ، تذكروا بسخرية ومرارة واصرار على المراجعة ، أيام تطرفهم ، عندما كانوا يستشيرون العداوات أينما حلوا ، في البيت ، في المدرسة ، في ساحة القرية ، في المآثم والأعراس ، في الورشة .. وتعلموا الصلاة .. صلوا جماعة خلف الخميني ... وتذكروا الآباء والأمهات واختيارية الضيعة ، ووعدوا أنفسهم بمزيد من الرضى ، قرروا أن يتوقفوا عن عادة الإنزلاق على جلد أمتهم ، غوصاً إلى العمق ، إلى الشرايين والأوردة ، إلى التراب ، حتى الطقوس .

باريس .. الخميني .. غابة من سيقان البشر تسابق المترو ،
يسبقها المترو ، تنتظره ، تسبقه ، تتكبد على أبوابه ، ومزبداً من
الحفر في قاع باريس ، مائة عام وهم يحفرون في باريس تحت
الأرض ، بقية منها ، فوق الأرض ، مع الشمس ، والشمس ليست
للاستثناءات ، لا تلبث الشمس أن تغضب وتغادر باريس .. أنها
مدينة تكرهها الشمس .. وتستفيق في باريس لصلاة الفجر ،
ما ألد أن تتحدى باريس فجر الجمعة ، تطل من النافذة - خمسة
وتسعون في المائة من منازل باريس بلا شرفات - تصفحك في الخامسة
فجراً عجوز بقي لها سنة لتحال على التقاعد ، تركض لتلحق بالمترو ،
الكتاب في يدها ، وخاطرهما مع الكلب في البيت ، الكتاب في
يدها ، في المترو ، في الأوتوبيس .. سؤال : هل هناك ، في
باريس ، فرق بين الكتاب والكلب والحذاء ؟

قال صاحبي : أنظر هاتين العجوزين .. كأسان من النبيذ في
مقبى ، يعتدى على الرصيف دائماً ، مغلف بالزجاج ، مقاعده
بالكاد تستوعب جالسيها ، وتثرثر العجوزان ساعات من النهار ،
ثم تتذكر إحداها كلبها ، ربما كان بحاجة إلى قضاء حاجته ، باريس
نظيفة إلا من براز الكلاب ، كل كلب في باريس له إنسان ، تودع
العجوز صاحبته وتمضي .. وتبقى صاحبته مع كأس النبيذ ،
تحاوره حتى يفرغ ، ولا تعود إلى ملئه ، القضية محسوبة بدقة ،
بالكمبيوتر ، على ساعات العمل والأجر والتقاعد ، تذكرت أمي ،

وحسبتها بعدما حسدني لأنني ذاهب إلى باريس ، وقررت أن
أقلم عن كره الشاي ، ونشرت أمام صاحبي صورة لثلاثين ألف
إيرانية متخلفة جداً ، معادية لتقديم الشاه ، وهن يتظاهرن في
ساحة جالة في طهران ، ثم يلدن ويلدن ، ويسمين مواليدهن بأسماء
الشهداء .. ووقعت صلك الولاء للخميني .

آخر أيامك في باريس ، ألا تريد أن تراها ؟ كلهم يأتون
لزيارتها ، وأنت بين محطات المترو وقصر الخميني ، الخشبي
العاري ، البارد ، الساخن سخونة الدم الإيراني ، هكذا تمر في
باريس ؟ .. في الساعات الأخيرة .. استجبت .. خمس فرنكات
شكراً بالمناسبة للبنك المركزي الذي كف عن إصدار قطع الخمسة
قروش التي كنا نسميها (فرنكات) - خمس فرنكات ، فقط ،
وتكتشف الحرامي ومسروقاته معاً ، بفارق واحد ، هو أن
المسروقات تتمتع بحراسة مشددة من قبل الشرطة .. وهذا دمك
السائل في بابل ، هذه روحك الآتية من مصر ، مسوحة ومسجونة
في زنازين اللوفر ... لست وحدك المغبون ، وإذا كان في لبنان
منطقة شرقية وغربية ، فهذا جزء من تراث اليونان ، مسروق
أيضاً ، وهذه الموناليزا ، مسجونة في البلور .. ممنوع التصوير ،
رغم الفيلم التلفزيوني الفرنسي الطويل عن تنويع البابا في روما
إيطاليا .

تخرج من اللوفر قبل أن تستكمل المشوار ، قبل أن يخنقك

القهر ، وتمضي إلى الخميني ، لتنسى .. تستأذن تاريخك أن
يصحبك إلى مستقبلك ، يتعاقبان بين يدي الخميني .

باريس ، أراغون ، مالارميه ، بریتون ، رامبو ، كورني ،
غورو ، بيتان ، ميتران ، الماريديان ، الشيراتون ، ريمون اده ...
لا .. بدوي الجبل ، أمل دنقل ، أدونيس ، سعدي يوسف ،
موسى الزين شراره ، الشيخ علي الزين ، أسعد سعيد ، أحمد
فؤاد نجم ، سعدي الشيرازي ، الطاهر وطار ، زكريا تامر ،
مستوصف جبشيت ، شتلات التبغ ، أغراس الزيتون ، الفيشاوي ،
بردي ، القدس ، مكة .. وأنا حر .. هذا ذوقي ، هكذا أكد لي
الطلبة العرب .

باريس .. رغم النفط الآتي من عبادان وغيرها وغيرها ،
الملابس الصوفية مكدسة في الواجهاات ، رغم الشوفاجات والماء
الساخن ، ولكن باريس ليست أكثر صقيعاً من الغندورية ...
كيف يحرو البعض على الموافقة على بقاء النظام الملكي ؟ أنا مع
الخميني .. من ضد الخميني ؟

باريس ... عندما صعد الشيخ ليلقي كلمته في تأيين عز الدين
القلق ، وقبل أن يبدأ الكلام خرج ثلاثة من الرفاق العرب احتجاجاً ..
لماذا ؟ - هذه رجعية - ولو .. في زمن الخميني . وصفق العمال
العرب والفرنسيون والطلبة العرب بحماس عندما ورد ذكر الخميني
بالفرنسية مرة وبالعربية مرة أخرى ...

إنه زمن الخميني .. إلى اللقاء في طهران .. لا .. في فلسطين ..
كل وصول هو اقتراب .. إلى اللقاء في أي نقطة يبدأ الاقتراب
منها نحو أماكن بعيدة ، تقرب ، وتقرب ، في مجرى الدم ...
في عيون الشهداء .

ذاهبٌ إلى طهران؟
خذي معك إلى القدس

.. واقعاً أو تصوراً، أحياناً يبلغ الاستلاب درجة من الشمول،
تمسي معها الحركة بين الأطراف ، بين واقعة وأخرى ، بين واقعة
وفكرة ، أقرب إلى الآلية منها إلى الجدل .

يصبح الجدل افتراضاً قابلاً للنفي والاثبات ، يدخل التاريخ
ولكن لا يحكمه ، ويحتاج في تحقيقه إلى عامل ودليل من خارجه ،
ولا يلبث الهاربون من « الشيء » أن يقعوا فيه . يشعر « هيغل »
بتبئيس في قدميه ، يحاول أن يعاود المشي على رأسه ، ولكن حقه
في الحلم مصادر .

لا نريد الدخول في الدفاع عن « هيغل » وإلا كان علينا أن
نكون في صف الحرس الملكي في طهران وضد القوى الجوية ، لأن
فريدريك الثاني ومحمد رضا بهلوي ، هما نقطة الوصول في مسار
الجدل الهيجلي .. إننا لا نفعل ذلك ، ولكننا ندعو إلى فك الحصار
عن الحلم ، حتى يبقى الرأس مكانه .

حتى لا يصبح الرأس قدماً ثلاثة
حتى لا يصبح الناس حجارة
حتى لا تصبح الشهادة انطفاء
حتى لا يصبح الدم زئبقاً
حتى لا تسود الكيمياء .

حتى .. من الحلم أيضاً ، نبدأ الاقتراب من نقطة ما .. لأقول
هي القدس .. أقولها سراً .. وأقول لتكن بثر السبع أو عيلبون .
ولكن هل هو حلم حقاً ؟

لا أعني أن الواقع صورة الحلم ، بل أعني أن الواقع بدون
الحلم قد يكون أي شيء ، إلا أن يكون تاريخاً أو ذا تاريخ ..
فيزياء قد يكون .. ويكون السكون هو المطلق وتكون الحركة هي
النسبي .

حلم أن تكون في طهران .
حلم أن يضحك الخميني أكثر من مرة في جلسة واحدة .
وأكثر من حلم أن تكون في الأهواز ، على ضفة نهر كارون ،
على قيد خطوات من شاطئ الخليج ، على مرمى القلب أو العوزي
- العوزي في يدك - من شط العرب ، وتلوح لك البصرة ، بينك
وبينها المحمرة ، كعب وريبعة .. وتغني :

« لا نحذر حذار حلوة المحمرة
فضة وذهب مشبوك خدك يا سمرة »
وعبد الناصر معك .
الخميني معك
ومعك أبو عمار .. فلسطين حواليك ،
ها هي في النبض وفي الأجفان . وفي تلويحة الأيدي .
الأيدي ؟؟؟ هنا تضيق صيغ الجمع عن الاحصاء .
الله أكبر .

وانطفأت شمس الأريين ، جفت بحيرة ساوة ، وغارشق وسطيح
الله اكبر

واشتعلت بالروية عيننا ميدوزا
« درود بر خميني »

تحيتهم فيها سلام

« سلام بر عرفات »

إنما المؤمنون أخوة

« فلسطين بير وز است »

إن العهد كان مسؤولاً

« إسرائيل نابود است »

ليخرجن الاعز منها الأذل

« سورة سورة حتى النصر »

إن سين بلال عند الله شين

في الطائفة يسود صمت مشوب بشيء ما ، ينتظر شيئاً ما حتى يفصح عن نفسه ، وعلى سلم الطائفة صمت ، وكأنما الأقدام مثقلة بالحديد . وفي الجانب الآخر صمت ، هو السيد حتى حين .

هل هو ظل السافاك ما يزال مقيماً هنا ؟ قد يكون .. وقد يكون هذا الفراغ بينك وبين مستقبلك مرصوداً بخيال محمد رضا بهلوي . ويتأكد للواقفين هناك أن الواقف أمامهم هو ياسر عرفات لحماً ودماً .. ويتنجرहतاف : الله أكبر ، وترتفع شارات النصر . تكتس نسمة من الهواء ما تبقى من آثار بهلوي .. كأساً من النفط ، وقارورة من دم ، ولعنة ، وتقريراً من السافاك .. مشروع يتم أو ثكل لفلاح من ريف خراسان لم يكن ذنبه عندما نفقت ماشيته إلا أن ارتحل أوجاعه إلى قم وشكا سوء حاله لشيخ يقيم ليلاً في منزل متداع في طرف المدينة ، ويوم المصلين فجراً في زاوية من زواياها ، ويعلن انخيازه الكامل للعدل .

ومن مهرباد إلى مدرسة علوي .

تطايير ملفات السافاك ، تغطي طهران غيمة من ورق ، وتعلن العصافير التغير ، لماذا العصافير ؟ لأن التحديث والثورة الزراعية كان اعتداء على العصافير أيضاً ، واحتجت العصافير ، كفت عن الغناء . تظاهرت فسجنوها والشواهد :

١ - طفلان شوهذا يدخلان السجن في السادسة من عمرهما ..

٢ - أمير حسين ، ١٠ سنوات ، أين كنت ليلة الانتفاضة ؟ .. في حيننا الشعبي ، أقوم مع أقراني ببعض الفعاليات . هكذا بالنص . اقرأ : هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب .. ثورتهم كانت فالتة من التحليل والتوقع .. وماذا تريد ؟ أقدم دمي هدية لفلسطين .. هل يرضى ياسر عرفات ؟ .. يا سيدي الأمير هذا ياسر عرفات .. ماذا فعلت به ؟ .. طفلاً عاد .. هللوا الطفولة .

٣ - حسن - العمر ١١ سنة - اقرأ : إذا جاء نصر الله والفتح .. اقرأ أيضاً : ألم نشرح لك صدرك .. إن مع العسر يسراً .. اقرأ أيضاً : والضحي والليل إذا سجي .. ماودعك ربك وما قلى .. ولسوف يعطيك ربك فترضى . قال أبو عمار : إن ثورة ليران فكنت الطوق عن الثورة الفلسطينية .

وهذه ثورة كل ما فيها رائع . وأروع ما فيها هذه العصافير .. المجد للعصافير في إيران ، المجد لهذا الزغب الثوري . المجد لفلسطين تهدي إليها العصافير دمها .. المجد لفلسطين تطمئنها . العصافير : إن مع العسر يسراً .

طهران

الباص مقفل .. لماذا ؟ هكذا أراده السيد رئيس الوزراء مكتباً متنقلاً له فأغلقه ، لماذا ؟ .. أم على قلوب اقفلها ؟ ..

إذن أنت لا ترى سوى ياسر عرفات .. وتسمع ضجيجاً في الخارج لا تميز منه سوى ياسر عرفات .. وتعرف أنك في حي شعبي ، لأنه الضجيج ، والأحياء الشعبية هي التي يبدأ منها الضجيج عملاً وثورة ، وإليها ينتهي الضجيج تاريخاً وثورة . والخميني هنا ، في نهاية هذا الضجيج يملك أن يثيره في لحظة ويمسكه في لحظة فتعلو مدرسة علوي ويصبح مستقبل إيران مضموناً. ثم إن الشوارع ضيقة .. والدليل هو أن الأجساد متلاصقة ولاصقة بالباص من حولك . وتشعر بحرارة الأنفاس .. وفي الأحياء الأخرى من طهران . في الحي الآخر في شمراوات أو قرب قصر المرمر ، يتباعد الناس عن بعضهم في الأفراح وفي الأتراح ، لايتلاصقون ، ولا تفوح رائحة العرق ، والأنفاس معطرة .. والشوارع واسعة . ثم إن اللغة هنا ضيقة .. يودي أن أعتذر ، أن أبرأ إلى الله من لوثة الكتابة والشعر ، وأنعلم التصوير الفوتوغرافي .

ما زلت مصراً على خوض معركة فاشلة في ضيقتنا مع عدد من المؤمنين الذين يصرون على هدم المسجد العتيق وبناء مسجد حديث مكانه . لماذا لا تبقى الطريق إلى الله عارية إلا منه ؟ ليق هوؤلاء الفقراء المنتشرون على طول أنابيب النفط وعرض القصور ، يحسون بالألفة مع أماكن العبادة حتى يعودوا إلى الأنابيب ... لماذا يستفيق هذا الحس الطبقي الآن ؟ حس طبقي هذا أم طبقية مفرطة ؟ دعونا نملك بهذا الحس ولا نفقده ، ولكن إسمحوا لنا أن نقول لكم من طهران : إن حركة التاريخ ، هنا على الأقل ، أكثر تعقيداً وأكثر تشابكاً .. وليبق الانحياز للفقراء في القلب وفي الفعل ، في الفكر وفي السلوك ، في المأكل والمسكن والملبس « أأرضي أن يقال : هذا أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم جشوبة العيش أو أكون أسوة لهم في مكاره الدهر .. واعلم أنكم لا تقدرون على ذلك . ولكن أعينوني بعفة وسداد وورع واجتهاد».

والخميني هنا .. يفتش الأرض . يلتحف السماء وينهمر عليه
الزمن .

لم يفتح حرب الطبقات . ولكنه لم يتقل مع الثورة من موقع
طبيقي إلى موقع آخر ، ولا يريد .. وقد كان بإمكانه من قبل .. هنا
يتميز الإيمان عن العلم .. بين أيدي عمال النفط لا خارجها ..
تمسك بالفتاح ، تقفل ، تفتح ، تعطي بقدر أو لا تعطي .. ولكنها
مصرة أن لا تمارس اعتداء على المستقبل النفطي .. مصرة أن يطلع
النفط من إيران ويمر بها ، بحوارها وأزقتها ، خضرة وعافية ،
قبل قصورها بل دون قصورها .

وهنا .. لأول مرة في تاريخنا المنظور .. لا يكون النضال العالمي
مطلبياً محضاً . يكون وطنياً ، سياسياً ومطلبياً ضمناً .. هنا الحصان
أمام العربية . ومن هنا السر في اللقاء ، سر الفرح ، سر التواصل ،
سر هذا التيار الدافق من الحب حول ياسر عرفات الذي وقف
يوماً ليقول : هناك خطأ ما .. إن فلسطين تبعد .. غيروا وضع
العربة والحصان .. وابتدأت فلسطين تقرب . وعندما وصلنا إلى
إيران لوحث فلسطين . لو أن الأنظمة جميعها كانت رتقاً على
فلسطين ، وكانت فلسطين في القلب والضمير لجعل الله لها منهم
في إيران مخرجاً .

من أنت ؟ أنا (هـ) حزيران العربي . أنا أسبوع سقطت منه
الأيام على عاطفة الشرق .. أنا الحرب على نفسي .

وأنت : أنا حلم غار في عيني مصدق ، ودم تنزى من جراح
حسين فاطمي ، وحاس فاض شهادة من نواب صفوي .. أنا
وجدان علي شريعتي .

ويلتقيان : تغيرت ، أنا الفاتح من كانون (٦٥) .
أنا الكرامة . أنا دلال . وأنا في الماراتون ولي خيمة في كامب
ديفيد قيد الانشاء وأكرهها .

وتغيرت : أنا (هـ) حزيران (٦٣) .. أنا مجد المنفيين ، أنا
منفى النافين أنا ربيع الأول والثاني والثالث .. والعشرون .

هات يدك .. ويمسي الماراتون منتجعاً ، يستحم أبو عمار في
طهران يومياً .. تكتمل القصيدة في أوراق كمال ناصر ، تزهو
أقحوانة على ضريح دلال . تشتعل النار في كامب دافيد ، وترتفع
صور الخميني في الضفة الغربية .

بهشتي زهراء .. جنة الزهراء .. مقبرة تلك أم كتاب ؟

وعندما حاصرت جيوش المسلمين كسرى يزددجرد لم يلتفت
إلى رأي ناصحيه بمسالمتهم ، وأرسل إلى ملك الصين يستنجده ،
فكتب إليه ملك الصين يقول : ما منعي من أن أمدك بجيش أوله
في مرو وآخره في الصين جهالة لي بحقك .. ولكن القوم الذين
وصفهم لي رسولك لو حاولوا الجبال لهدوها ، لأنهم أهل إيمان
وقضية وأنا أخاف على جيشي وأنصحك بأن تسالمهم .. فأبى ..
ولكن مات بعد شهرين من ذلك .. ولعله دفن في الرباط ، والله
أعلم . وفي كربلاء سأل علي بن الحسين (ع) أباه قال : أولسنا

على حق يا أبتاه ؟ قال : بلى قال : إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا .

وبعد مظاهرة جالة وارتفاع الآلاف من الشهداء قال الخميني : لا بد أن يتصر الدم على السيف وقال أبو عمار في بهشتي زهراء : إنه ليس شعراً .. هذا الدم الحار الذي تدفق هنا أغرق السيف فثلمه . ومسحت إيرانية كهلة الدمع عن وجنتيها ، وعلت جبينها لإشراقة النصر وانحنت فوق ضريح شهيدها تقول : لقد ذهب الشاه كما أحببت .. وهذا أبو عمار في جوارك . قم شاركنا الفرحة .. لن تقوم .. إنك عند ربك في جنات وعبود .. هنيئاً لك . وسأنوب عنك في الاستمتاع بهذا العرس .. إنه عرسك أضاً .. إنه الغياب الحضور ، كما يكون الحضور غياباً .. « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » .

أيها الأخوة لماذا تفعلون هكذا ؟ يحييون ، كانت فلسطين جريمة يعاقب عليها السافاك ، يصادرها من القلب واللسان ... ويتساهل مع المبرورين .. أوليس من حقنا إذن أن نعاقب السافاك . بقبلة ؟ سم إن كل الوجوه التي كانت تأتينا ، لم تكن تأتينا ، كانت تأتبه هو .. فيفرضها علينا ... ليست كوجوهنا .. كلها مودة بالويسكي والكافيار .. ودمنا يجري في عروقها .. وهي تتوارى منا ، تفرق في المقاعد الوثيرة .. ومفروض علينا أن نحبيها من بعيد .. لقد كان خوفه في محله .. والآن هذا هو الضيف الأول الذي نستقبله نحن .. هذا هو الوجه الأول ، يأتي إلينا من الخارج فنكتشف أنه في الداخل . في داخلنا .. وهو الوجه الأول الذي يشبه وجوهنا ...

أنظروا ألا ترون الشحوب فيه .. شحوب الهم والعناء والدمع . شحوب الجهاد .. ؟ ثم انه يعني في النهاية شيئاً كان لنا حلاً ... يعني أن الشاه خارج إيران .. وهذا توقيع على وثيقة سفر الشاه إلى غير عودة .. دعونا نقبل التوقيع إذن ..

طهران .. الامام الطالقاني .. هذا الاسم المصقول بالسجن .. هو على خلاف مع الخميني ، أليس كذلك ؟ أهلاً أهلاً .. يبدو أن بصارة ما تعمل مراسلة صحافية من طهران .. وتكرماً للطالقاني . يرسل الامام الخميني نجله السيد أحمد مع الوفد الفلسطيني لزيارة الطالقاني . وقليل ممن ذهبوا يعرفون أن من كانوا يتولون حماية الخميني في باريس مفروزون الآن لحماية ومساعدة الطالقاني . إذ ما زال السافاك موجوداً ، وربما ابتدأوا بتقديم طلبات الانتساب مع الطالقاني ، تشعر أن هناك نموذجين يتكاملان ، فقطمئن إلى أن الخميني يمتد نموذجاً . وحالة . إذ يكتمل الامام المنتظري بالإمام الطالقاني . الامام منتظري البسيط بساطة فجر الدعوة ، بساطة محمد (ص) الذي واجه اعرابياً ارتجف حين خاطبه مهابة بقوله : هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة . يكتمل هذا النموذج المحب الأليف بذلك النموذج المهيب الذي يمثل الشموخ الثوري الاسلامي . ويبدأ الطالقاني مع ياسر عرفات بالتساؤل : حلم هذا أو يقظة ؟ ويقرأ آية الاسراء .. وينتهي بالقول تأتون الآن من مسجد الثورة في فلسطين إلى ثورة المسجد في إيران .. ولا بد لثورة المسجد أن تكتمل في مسجد الثورة . والاسراء في النهاية أكثر من الانتقال ، أنه الحركة ، إنه التواصل في مسيرة الثورة .

في يوم من أيام الرحلة ، دعت مجموعات يسارية ؟؟ إلى مظاهرة خاصة بها ، وعندما لم تفلح في التظاهر تراجعت إلى مهرجان في جامعة طهران .. أبرزت عناوينه وضخمت حجمه أجهزة أعلام تنسحب ليبراليتها اللفظية أحياناً ، وتخلي مكانها إلى لقاء لفظي مع التقيض ، الذي يلتقي بها في نهاية المطاف ، وربما تجاوزها إلى اللقاء بما هو أدهى ، وفي نفس الوقت الذي دعت فيه إلى المظاهرة ، كان كريم سنجابي يعلن أمام حشد كبير في وزارة الخارجية أن سياسة إيران الخارجية سوف تبنى في المستقبل على ضوء موقف الدول من فلسطين .

وفي مأدبة الغداء في وزارة الخارجية أيضاً ، وقف الخدم ينتظرون ذهابنا وإيابنا لينحنوا لنا في الذهاب وفي الإياب .. لاحظ الدكتور مهدي ذلك .. كما لاحظ أن عدداً من المقاعد على المائدة فارغ .. وقف وقال بعبارات قاطعة : لماذا هذا الانحناء ؟ خلعتيري

ليس هنا ، لا انحناء بعد اليوم .. ثم إن تكريم الضيف واجب ولكن لا يكون باحتقار الذات . تفضلوا إلى الطعام .. تنهد الخدم طويلاً وتذكروا قول علي (ع) لقوم انحنوا أمامه في الكوفة ما هذا ؟ قالوا : عادة نكرم به كبراءنا فقال : إنكم تذلون بذلك أنفسكم وتطفون به كبراءكم وتثيقون به عند ربكم ..

أليس من يخاف على إيران من مناخ كهذا مدخولاً في فكره والتزامه ؟ ومن يخاف على العرب من إيران الثورة هذه ، إنما هو شوكة لا بد أن تقتلع لنزرع مكانها وردة من مشاتل الثورة الإيرانية . والدوال ماذا نريد ؟.

أولاً : ارتفع الكابوس الجاثم فوق صدر الخليج وانسحب الجيش الإيراني من عمان .. والجزر موضوع جاهز للنظر .. ليست نوايا فحسب إنها مسؤولية أيضاً .

ثانياً : لا يعادل القرار الإيراني بالزامية اللغة العربية في مراحل الدراسة في نص الدستور ، كافة إلا شكوى مجاهد كبير وحسرتة ، لكون الإيرانيين لا يتقنون اللغة العربية .

وأخيراً أعلنت إيران نفسها دولة مواجهة ..

ويبدو أننا لم نكن نتوقع ، بل كنا نفترض سلفاً بأن ثورة نقول بأن الإسلام قاعدتها ومنهجها ، لا بد أن تكون قمعية من ناحية ومتخلفة من ناحية أخرى ، ويبدو أننا سنبقى إلى أمد غير قصير راضين فعلاً ، وإن اختلف القول أحياناً ، بالصورة التي قدمها لنا

المستشرقون عن الاسلام ، وكان آخرهم رودنسون في هداياته
الصهيوني الأخير ، هذه الصورة التي كلفوا بتلفيقها فوضعوا اليد
على جزئياتها في كل شواهد التفاهة والخروج على الإسلام فكراً
وسلوفاً .

ويبدو أن نقصاً في المعرفة ما يزال يعنونا ، فيلتقي مع المعرفة
المحرفة لدى أجهزة الاعلام المعادية .

وللعلم فقط .. إن الخميني تلميذ جعفر الصادق (ع) فقهاً
وعقيدة وساوفاً .. ومن علامات جعفر الصادق أنه عاش فترة
تكاثر التيارات الفكرية المتناقضة في أواخر العصر الأموي وأوائل
العصر العباسي ، ويؤثر عنه أنه كان شديد الصلة بملحدي وزنادقة
عصره ، ويحاورهم بقلب وفكر مفتوح ، ومما يروى عنه وله
دلالاته أنه التقى في موسم الحج كبير الملاحدة عبد الكريم بن أبي
العوجاء فقال له : ما الذي أتى بك ؟ وهل اهتديت ؟ قال : معاذ
الله وإنما هي سنة البلد وعادة الجسد ولنرى ما الناس فيه من جنون
وحلق ورمي .. لقد أمعن في تنفيه شعائر الحج ولكن جواب
الامام كان أنه ضحك وقال : لا جدال في الحج ، إذا انتهيت فأتنا .

والأخوة الإيرانيون يبدؤون من نقطة التأكيد بأنهم نقيض
العهد البائد بكل سماته وملاحمه . ومن هنا فهم مصرون على الحريات
الديمقراطية حتى النهاية . ولم يسمع واحد منا في طهران أو منذ
كانت لبعضنا علاقة بهم أحداً منهم يتهم فصيلاً يسارياً بالعمالة .
بينما هذه التهمة شائع تبادلها بين هذه الفصائل العشرين .

لعله من حقنا هنا ، وقد بدأ البعض يتلقف ما تقدمه أجهزة
الاعلام المضادة التي فرغت من مرحلة نجاح الثورة ، لتعمل في
حاضرها ومستقبلها تشويهاً ، وبالتالي لتزرع مسافة من الشك بينها
وبين عمقها العربي .. من حقنا أن نتوقع أن يأتي يوم ، ولعله
قريب ، بل ربما لاحت تباشيره في الأفق ، يوم يتولد فيه من أحشاء
الدهشة التي كانت صفة تعاملنا مع إيران ، نوع من الحساب مع
الذات ، قد ينتهي بعقوبة ما .. وهنا يأتي دور الاسقاط من جديد ،
وهناك من يعدون لهذه العقوبة دون شك ، ولكن السياط سوف
تنهال على جلد الثورة الايرانية ، ولسوف تبقى على الجلد أيضاً ..
ودائماً في حالات الفصام الثوري تدفع ذاتك باتجاه الآخر لتبرر
العقوبة ، وهنا تتحول الثورية إلى نزعة تدميرية ، قد يغطيها الاتزان
العلمي الذي طالما عودنا أن يكون غلافاً لكثير من الآثام الثورية .

إن في الانقسام الحاد بين كمبوديا وفيتنام وبين اليمينين بنسبة
أقل ، ومع قلة الأصوات التي تصر على الوفاء للماضي الثوري ،
الماضي على الأقل ، لكلا الطرفين ، لا يبقى الانحياز للحق ، حتى
بالمعيار الذاتي ، الذرائعي أو السوفسطائي ، هو الوصف المناسب
للموقف .. بينما كانت وصية علي بن أبي طالب (ع) لا تقتاتلوا
الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل
فأصابه وفي التعامل مع إيران ، حاضراً ومستقبلاً ، ليس المطلوب
الانصاف ، لا بمعناه العلمي ولا الاخلاقي ، ولا الموضوعية أيضاً ،
قد يكون كل ذلك مطلوباً ، ولكن المطلوب أساساً هو المعرفة .

المعرفة . وليس الاذاعات لإياها ولا الصحف لإياها ولا الوكالات لإياها هي مصدر المعرفة الثورية في أي حال .

إيران .. مشهد .. الأهواز .. الكلام هنا عن الجماهير ، ولكثرة ما أتقنا الكلام عنها أنكرناها عندما رأيناها ، فمعذرة .

ويبقى أن الأخوة في إيران ، قيادة وجماهير ، أكدوا للأخ أبو عمار أن الانتصار الذي تم لن يكون ناجزاً على مستوى إيران نفسها ولن يكتمل على مستوى المهام المطروحة على الثورة الإيرانية إلا إذا تم تحرير الأرض المغتصبة في فلسطين .

لأول مرة تشعر بالامتنان للثورة الصناعية ، لا لأنها أدت إلى تمركز الطبقة العاملة فحققت بذلك شروط الوعي الطبقي وأسست مرحلة جديده وهامة على طريق التحويل .. ولا لأنها حققت فائضاً في الانتاج ، أدت عملية البحث عن سوق لتصريفه فيما أدت إلى حالات من التوحيد القومي ، بلغت من تطابقها مع السياق التاريخي في أوروبا حداً أغرانا بالتقليد رغم التغاير الكامل أصولاً وفروعاً .

لأول مرة تشعر بالامتنان لهذه الثورة التي تطورت إلى حد أنها مكنتك من أن تصل إلى طهران والثورة فيها ما تزال حارة وطازجة .

وعندما تحيييك الفانتوم منهية بالتحية لحظات من الرعب المشروع بالعادة ، تعود إلى بداوتك إلى يقينك بأن المفصل تحت ، على الأرض وأنه الانسان ، لا في المطلق ، بل في الأرض في حالة ما ، هي حالتك التي غادرتك يوماً ، أو انسالت منها مأخوذاً بحفنة من

الأوهام . إنها حالتك تأتي الآن اليها تستريح من عناء السفر في السرايب المعتمة .. السرايب التي فجرت ظلامها بحثاً عن الذات .. تقاطع فيك سارتر وماركس .. والذات تجري وراءك تتعلق بأذيالك فلا تراها ، وتفتح لك مركبات النقص ثغرات للضوء الرطب ، يأتيك فيعشيك فلا ترى .. إنك مسكون بوهم الروية .

هذه هي الفانتوم إذن .. هذا هو الخفاء .

وهذا هو الخميني .. هناك على الأرض ، على مقربة من قصر المرمر . هو فجر ؟ أم أننا كنا نسهر في نهار متواصل متعرج النور ، توشي حناياه عتمات طارئة نظنها ليلاً ، وننتظر الفجر يأتي من جهة أخرى ؟

كتب بعض الصحف العربية في العام الماضي « أن عالماً سوفياتياً تنبأ بأن الشمس في أوائل الثمانيات سوف تشرق من الغرب » .

وبعد سقوط الحرس الملكي في طهران ، عاد كثير من العلمانيين إلى قراءة الجفر المنسوب زوراً إلى علي بن أبي طالب .. قرأوا فيه أن الخير يأتي من الشرق .

يقول الذين لاكتووا بنار الغربة ، أقاموا طويلاً في منحنيات النصوص .. وعادوا أخيراً إلى الوطن أرضاً وأهلاً وشعباً ... يقولون : إن الغرب ليس جهة في الجهات انه غير ذلك ، وكذلك الشرق .. ويبقى الجنوب جنوباً .

الفهرس

٥	تصدير
٧	أوائل الاسئلة
٢٣	أي خيار أيديولوجي ، أية استقلالية
٣٧	الاسلام والتنظم العربي
	مقدمات حول اشكالية الاسلام في مشروعات حركة التحرر
٦٥	العربي
٨٩	مع الثورة الايرانية بشروطها
١٠٩	اشكالية العمل الاسلامي وموم رجل الدين في علاقته بالسياسة
١٢٥	البعد العربي في الهم الايراني
١٣٩	الكرملين ، البرافدا ، ايران ... لا داعي للدهشة
١٤٩	دين الوحدة
١٥٧	تجربة الامام الخميني وفكره
١٦٧	لماذا ننتظر الامام الصدر
١٧٧	يوميات رحلة باريسية
١٩١	ذاهب الى طهران ؟ خذني معك الى القدس
٢١١	الفهرس